

یادگار حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ

لمصنفین دلی کا علمی و دینی مآبنا
مدوۃ الین دلی کا علمی و دینی مآبنا

برپاک

نگران اعلیٰ حضرت مولانا حکیم محمد زمان حسینی

مرتب
جیل مہدی

مدیر اعزازی
قاضی اطہر مبارکپوری

گرہان

مدیر مسئول: عمید الرحمن عثمانی

جلد	فی قعدہ ۱۴۰۷ھ مطابق جولائی ۱۹۸۷ء	شمارہ ۱
-----	----------------------------------	---------

- (۱) نظرات جمیل مہدی ۲
- (۲) اختر کے فارسی دیوان کا ایک نادر مخطوطہ۔ ڈاکٹر شریف حسین قاسمی ۹
- (۳) میرے مولا نانا کبر آبادی۔ کچھ باتیں کچھ یادیں ۸ نومبر ۱۹۰۸ء تا ۲۴ مئی ۱۹۸۷ء مسعود انور علوی کاکوروی ۲۰
- (۴) علامہ مقریزی اور ان کی کتاب المقفی الکبیر غلام محی الدین نجم شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ۳۳
- (۵) تاریخ جہانگیر۔ عبدالرؤف قان۔ ایم اے۔ تاریخ ۵۷

عمید الرحمن عثمانی پرنٹر پبلشر نے جمال پریس جمشہہ شیخ منگودہلی سے چھپوا کر دفتر جہان آباد بازار دہلی سے شائع کیا۔

منظرات

فرقہ دارانہ فسادات کے سلسلے میں وہ تمام اندازے غلط ثابت ہوئے جو آزادی کے بعد کے شورش انگیزی کے دنوں میں ارباب بصیرت نے قائم کئے تھے، تقسیم ہند کا حادثہ اتنا اچانک اور سدومہ انگیز اور غیر متوقع تھا کہ ہمارے سیاست دان اور مبصر اور دانشور سب کے سب حیرت زدگی کا شکار ہو گئے یوں دارحیسی ایک کیفیت ہندوستان اور پاکستان کی نوزائیدہ مملکتوں کے حصے میں آنے والے علاقوں میں پیدا ہوئی، جس میں منقسم پنجاب، دہلی، اور شمالی ہندوستان کے کئی بڑے شہر تاریخ کی بے مثال خونریزی کی لپیٹ میں اس طرح آگئے کہ جب گاندھی جی کی مداخلت اور آخر میں ان کے دردناک قتل کی بدولت وحشیانہ جنون میں کمی آئی تو معلوم ہوا کہ صرف چار پانچ مہینے کی باہمی جنگ و پیکار میں دس لاکھ آدمی ہندو مسلمان، اور سکھ — کام آچکے ہیں۔ اور ڈیڑھ کروڑ کے قریب لوگ ادھر سے ادھر ہو کر، تاریخ کے سب سے بڑے تبادلۂ آبادی اور انتقال و انخلاء کے چکر میں آکر، غریب (لدیارتارک) وطن، مہاجر، میٹرت اور شرنارتھی کے نئے ناموں سے موسوم ہو چکے ہیں۔

وہ وقت یقیناً ایسا تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے وہ رہنما جنہوں نے تقسیم کی تجویز سے بالآخر اتفاق کیا تھا، اپنے فیصلوں کو سیاسی فیصلے کا نام دیتے

تھے، اور جہاں تک کانگریس کا تعلق تھا تو اس کے بڑے لیڈروں، گاندھی جی کو تو چھوڑتے۔۔۔ جو اہر لال اور راجندر پرشاد تک نے تقسیم کے عمل کو ایک سیاسی مجبوری کا نتیجہ قرار دیا تھا اور اس کی تو واضح الفاظ میں تردید کی تھی کہ ملک کے بٹوارہ کا کوئی تعلق مذہبی اختلافات یا دو قومی نظریہ پر ہر تصدیق مثبت کر دینے سے ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ دستور ساز اسمبلی میں، قوم کے نمائندوں کی حیثیت سے جو تقریریں، اور قانون سازی کی کارروائی کے دوران جو مباحثے دستور ساز اسمبلی کے دیوان میں کئے گئے، ان میں صاف طور پر کہا گیا کہ ہندوستان ایک قومی نقطہ نظر کے تحت ایک سیکولر اسٹیٹ کے روپ میں برقرار رکھا جائے گا اور جمہوری سیکولر نظریات کے مطابق ہی نئی آزاد ریاست اپنے شہریوں کے بارے میں اپنا رویہ طے کرے گی۔

اس فیصلے کے تحت ہندوستان کا دستور، جو دنیا کا ضخیم ترین دستور اور بسوطز آئین ہے، مرتب کیا گیا، اس کے تحت ہر شہری کو، اس کے مذہب، ذات، طبقہ اور برادری سے قطع نظر یکساں حقوق شہریت عطا کئے گئے اور یقین دہانی — تحریری آئینی اور دستوری یقین دہانی کرائی گئی کہ ریاست، مذہب فرقہ، ذات اور برادری کی تفریق کے بغیر یکساں سلوک کرے گی۔ اور شہری حقوق، ترقی کی مساوی گنجائش اور مساوی مواقع ہر مذہبی اور نسلی فرقہ کو ہٹا کئے جائیں گے۔ بلکہ ان طبقات کو جو ایک طویل مدت کی سماجی بے انصافی اور غیر مساوی سلوک کی بدولت، معاشی، تعلیمی اور تہذیبی اعتبار سے پس ماندگی کا شکار ہو گئے ہیں، ریزرولیشن کے ذریعہ ایک خاص مدت تک مراعات اور ترجیحی سلوک سے متمتع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

اس دوران جہاں کہیں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، حکومت اور سیاسی مبصروں کے علاوہ خود مسلم فرقہ کے دانشوروں نے بھی ان فسادات کو تقسیم ملک کے وقت کی تلخی اور اس کی باقی ماندہ منافرت کا شاخصانہ قرار دیا۔ اور صدق دل کے ساتھ یہ سوچ کر دل کو تسلی دیتے رہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تلخی اور ناگواری ختم ہو جائے گی اور تقسیم ملک کے وقت کے مولناک نظامے دیکھنے والی نسل کے خاتمے کے بعد تو اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا لیکن حکومت کی کمزوری اور تعلیم گاہوں میں انتہا پسند ہندو تنظیم آر۔ایس۔ایس کے تربیت یافتہ لوگوں کے روز افزوں اضافہ کی بدولت یونیورسٹی اور اسکولوں میں ایسی کتابیں رائج کر دی گئیں جن میں خاص طور پر مسلمانوں کو نفرت اور اشتعال انگیز الزامات کا سزاوار ٹھہرایا گیا اور خود اسلام ہی کو ایک ایسا مذہب قرار دیا گیا جو اپنے ماننے والوں کو قتل و غارت، لوٹ مار اور دوسرے مذاہب کی اہانت کی تعلیم دے کر ایک جرائم پیشہ گروہ کو تیار کر دینے کے علاوہ انسانیت کے لئے کوئی دوسرا پیغام نہیں رکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم بادشاہوں نے ہندوستان کے اندر اپنے دور حکومت میں غیر مسلموں پر اتنے شدید مظالم کئے کہ پوری ہندو قوم عزت نفس جیسی بیش قیمت چیز سے محروم ہو گئی۔ اس نصاب تعلیم میں محمود غزنوی، محمد غوری، التمش، بلبن، ناصر الدین محمود، فیروز شاہ، بابر، اکبر، اور اورنگ زیب، سب کو ظالم قرار دیا گیا، دوران کے ناموں اور کاموں سے موسوم ایسی کہانیاں نصاب تعلیم میں داخل کی گئیں، جنہیں پڑھنے کے بعد ابتدا ہی میں بچوں کے ذہن زہر آلود ہو گئے۔ اور مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ظالم اور قابل نفرت سمجھنے والی نسلیں، ایک کے بعد نسل کر سماج تعلیم گاہوں، حکومت کے شعبوں، سیاست عدلیہ اور قانون ساز اداروں میں پہنچنے لگیں۔

دوسری طرف سیاسی سطح پر اقلیتوں کی خوشامد اور ہندو اکثریت کے حقوق تلفی کے ذریعہ اقلیتوں، خصوصاً مسلمانوں کو خوش کرنے کے حکومت کے رویہ کے خلاف ایسا شور اٹھایا گیا کہ ہر سطح اور ہر شعبہ مذہب کے نام پر رزم آرائی اور صف بندی جیسی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ لوگ بھی جن کے خیالات معتدل اور دین سیکولر تھا، ان نعروں سے متاثر ہونے لگے کہ ۸۵ فی صدی ہندو اکثریت کے ملک کے سیاسی قومی اور تہذیبی کردار پر قدرتی طور سے اکثریت کی تہذیب اور اکثریت کی امنگوں اور زبان و روایات کا غلبہ ہونا چاہیے، تعلیم کا ہونے میں مذہبی منافرت اور مسلمانوں کے خلاف جذبات پیدا کرنے کی تعلیم، اور سیاسی سطح پر ہندو اکثریت کی خواہشات کے غلبہ کے ان نعروں نے عملی طور پر ہندوستانی دستور کی سیکولر بنیاد کو ہل کر رکھ دیا اور رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انتظامیہ سے متعلق اعلیٰ افسر، پولیس اور لار اینڈ آرڈر کو قائم کرنے والے تقریباً سبھی ادارے مسلمانوں کے خلاف ایک باقاعدہ فریق کی صورت میں صف آرا ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لئے انصاف، مساویانہ برتاؤ، اور عام شہریوں کی طرح ان کے تحفظ کی تمام راہیں، مسدود ہوتی چلی گئیں، اور حکومت ایسے افراد کا مجموعہ بن کر رہ گئی، جو ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود کو، ملک کے مستقبل کے لئے ایک خطرہ، اور اکثریت کے لئے ایک سنگین دھمکی، اور ملکی معیشت کے لئے ایک بوجھ سمجھنے لگا۔

اس نئے رجحان کی نشوونما ۱۹۷۷ء سے ہی شروع ہو گئی تھی جبکہ شہنشاہی ہندوستان کی اکثر ریاستوں میں ایسی حکومتیں قائم ہوئیں جن میں آر۔ ایس۔ ایس۔ اور اس کے فلسفہ پر عمل پیرا فرقہ وارانہ جماعتوں کو ان حکومتوں میں حصہ داری

اور انتظامی امور میں شرکت اور مدد خلت کا موقع ملا جو مخلوط حکومتوں کے نام سے کانگریس کو الیکشن میں شکست دے کر قائم ہوئی تھیں۔ اور ۱۹۶۹ء میں پہلی بار احمد آباد کے بڑے اور بے مثال فرقہ وارانہ فسادات نے، جن کے دوران مسلمانوں کو صنعت اور روزگار سے محروم کر دینے کے باقاعدہ منصوبہ کے واضح طور پر انتظامیہ اور دوسرے سرکاری شعبوں میں مستقل طور پر اپنی جگہ بنائی یہاں تک کہ جب ان ریاستوں میں جہاں مخلوط حکومتوں کا دور شروع ہو گیا تھا، دوبارہ کانگریسی حکومتیں قائم ہوئیں تو بھی اس مسلم دشمن رجحان میں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ جیسے جیسے تعلیم گاہوں، اور مقابلہ کے امتحانوں کے ذریعہ نیا عنصر، ادنیٰ اور اعلیٰ سرکاری ملازمتوں میں داخل ہوتا گیا، مسلم دشمنی کا یہ رجحان بڑھتا ہی چلا گیا، اور جس رفتار سے اس رجحان میں اضافہ ہوا، اسی رفتار سے دستور اور حکومتی پالیسیوں میں سیکولرزم کا رنگ دھیمّا، اور کمزور ہوتا چلا گیا، اور اب ۱۹۷۷ء کے ٹھیک برس بعد ۱۹۸۷ء میں پورا ملک اس ذہنی انقلاب کے دہانہ پر پہنچا ہوا نظر آنے لگا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نا انصافی، ظلم اور زیادتی، حکومتی اور انتظامی سطح پر سرے ہی سے توجہ دینے کے لائق بات نہیں سمجھی جاتی۔

جو لوگ مراد آباد، علی گڑھ، بڑودہ، راجکوٹ، میرٹھ، ہاشم پورہ، ملتان اور دوسری جگہوں پر ریاستی کانسٹیبلریوں، اور پولیس کی زیادتیوں کے رویہ کے شاکی اور اس طرز عمل پر معترض ہیں، جو مسلم نوجوانوں کو ٹرکوں میں بھر کر، مسلم محلوں سے اٹھانے اور دور لے جا کر گولیوں سے اڑا دینے کی صورت میں ظاہر ہوا، وہ دراصل صورت حال کی سنگینی کا ہی صحیح اندازہ نہیں رکھتے، اور مجموعی صورت کے صرف ایک حصے کے خلاف واویلا بجاتے ہیں، اور اس

بات کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ ۸۶ شعبہ میں مسلم پرسنل لا کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے، شعبہ کے مراد آباد فساد کی تحقیقاتی رپورٹ، اور شعبہ میں لیا اور ہاشم پورہ میں پی، اے، سی کے بہیمانہ اور وحشیانہ اقدامات کے پس پشت دراصل ایک ہی ذہن کا کام کر رہا ہے۔ اور یہ ذہن، اقلیتوں، خاص مسلمانوں کے انفرادی شخص، ان کے مساوی سماجی مقام، اور برابری کے شہری حقوق میں سے کسی ایک چیز کو بھی تسلیم کرنے کا روادار نہیں ہے۔ وہ ایک سیکولر ریاست کے سیکولر آئین کے نیچے، اکثریت کی نسلی برتری اور تہذیبی اور مذہبی غلبہ کے حکومت اور حکومت کے تعادل سے ایک ایسا استحصالی سماج قائم کرنے کا خواہاں ہے، جس میں اکثریت کے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی تعلیمات، اکثریت کی تہذیب اور زبان کے علاوہ کسی دوسری اقلیت کی زبان اور تہذیب اور اکثریت کی معاشی اجارہ داری کے سلسلے میں کسی دوسری اقلیت کے معاشی طور پر ترقی کرنے اور پھلنے پھولنے کی گنجائش نہیں ہے۔

بلاشبہ یہ ایک ایسی صورت حال ہے، جس نے اقلیتوں کے وجود کے بقا اور شخص کے تحفظ کا بنیادی سوال پیدا کر دیا ہے، لیکن اس صورت حال کو کم کر کے دیکھنے اور اس سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہندوستان کے اقلیتیں، اس بنیادی نظریے کو نظر انداز کر کے محض فردی باتوں میں الجھ جانے کی تباہ کن غلطی کا شکار ہو جائیں، جو دراصل ان کی بقا اور ان کے وجود سے متعلق ہے، اور جس کی طرف جلد از جلد توجہ کر کے، علاج سوچنے کے علاوہ کوئی دوسری صورت ان کے سلسلے میں موجود نہیں۔

سے بھی بدتر ہیں، آگے دن کے فسادات، شورش اور ہنگاموں کی وجہ سے
پڑاٹے شہر میں، کرفیو، نقل و حمل کی مجبوری، آنے جانے پر پابندی معمول
کی ایک بات ہو کر رہ گئی ہے، برہان کی اشاعتوں میں تاخیر اور بد نظمی،
بھی ان ہی اسباب کی بنا پر ہو رہی ہے، اس لئے قارئین سے درخواست
ہے کہ وہ ہماری مجبوری کا احساس کر کے، اسے کسی ادارے غفلت اور نااہلی پر
محمول نہ کریں۔ برہان کا "مفکر ملت" نمبر بھی، اسی بے یقینی اور پریشانی
کی وجہ سے اب تک ترتیب اور تکمیل کے مراحل طے نہیں کر سکا۔ قارئین سے
ہماری درخواست ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ دہلی والوں کا یہ دورِ ابتلا
ختم ہو، اور حالات جلد از جلد معمول پر آجائیں۔

ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی کروٹوں
کی تنقیدی اور تنقیحی دستاویز

افکار و عزائم

مصنف: جمیل مہدی

قومی اور بین الاقوامی، اور نئی مسائل کا ایک آئینہ
ماضی کے پس منظر میں مستقبل کی جانب پیش رفت
قیمت: متنور روپے

آج ہی اپنا آرڈر اس پتہ پر بھیجیں اور استفادہ حاصل کریں *
منیجر مکتبہ برہان، اردو بازار، جامع مسجد دہلی

”اختر کے فارسی دیوان کا ایک نامخطوطہ“

ڈاکٹر شریف حسین قاسمی، شعبہ فارسی

دہلی یونیورسٹی دہلی۔ ۷

صاحبِ نظر محققین نے ہندوستان کی مختلف لائبریریوں میں محفوظ بے شمار فارسی خطوط کا علی وادبی جائزہ لیا ہے بعض کتابخانوں کی فہرستیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں سے کچھ تفصیلی ہیں اور کچھ مختصر طور پر خطوطات کا تعارف کرتی ہیں۔ ان اہم کوششوں کے باوجود ہم اسے ان کتابخانوں میں ایسے خطوط موجود ہیں جن کا تعارف اس طرح نہیں ہو سکا جس کے وہ مستحق ہیں۔ اسی طرح بعض خطوطات کے انتساب میں بھی اشتباہ ہوا ہے۔ زیرِ نظر مضمون میں ایک ایسے ہی خطوطے کا تعارف کرایا جا رہا ہے جسے فہرست نگار نے اشتباہاً ایک ایسے شاعر سے منسوب کر دیا ہے جس کا اس دیوان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خطوطہ اختر کے فارسی کلام پر مشتمل ہے۔

قاضی محمد صادق خان متخلص بہ اختر انیسویں صدی عیسوی کے ایک اہم اور نامور فارسی شاعر و ادیب تھے۔ یہ ۱۲۰۱ھ/۱۷۸۷ء - ۱۲۸۷ھ/۱۸۷۰ء میں ہنگلی (کلکتہ) میں پیدا ہوئے تھے ان کے آبا و اجداد ترکستان سے دہلی آئے اور اس کے بعد اس خدان کے افراد نے بنگال کو اپنے مستقل قیام کے لئے منتخب کر لیا۔ اس خاندان کے مختلف افراد نے عدلیہ میں خدمات انجام دیں۔ خود اختر کے والد محمد علی ہنگلی میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے۔ اسی وجہ

سے محمد صادق خاں اختر کے نام کے ساتھ بھی قاضی کے لفظ کا اضافہ نظر آتا ہے۔ ناصر کا بہر حال خیال یہ ہے کہ قاضی اختر کا سلسلہ نسب خواجہ عبداللہ احرار تک منتہی ہوتا ہے۔ قاضی اختر نے ایک تذکرہ آفتاب عالمی^۱ ترتیب دیا ہے جس میں اوائل سے اپنے دور تک فارسی شعرا کے حالات قلمبند کئے ہیں۔ قاضی اختر نے اپنے اس تذکرے میں اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ قاضی محمد صادق اختر کی زندگی علمی اور کسب معاش کے لئے جدوجہد کی ایک لمبی داستان ہے، لیکن یہ سرگزشت ہمیں مختلف ذرائع سے مکمل کرنی ہوگی۔ ان ذرائع میں کچھ خود اختر کی تصانیف بھی ہیں اور بعض دوسرے معاصر اور بعد کے مؤلفین کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ ان میں بعض مؤلفین کے بیانات ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ بہر حال اس وقت مختلف دستیاب مآخذ سے اختر کی زندگی کی سرگزشت پیش خدمت ہے لیکن اختصار ملحوظ ہے۔

اختر نے اپنا وطن ہنگلی کب اور کن حالات میں چھوڑا، اس کا علم نہیں ہو سکا۔ وہ بہر صورت ۱۲۲۶ھ / ۱۸۱۱ء میں لکھنؤ میں مقیم تھے۔ اُس وقت اُن کی عمر پچیس چھبیس برس کی تھی۔ اسی زمانے میں اختر نے محمد علی شاہ کے اشارے پر صدیق الاشفاق تالیف کی تھی۔

ناصر کا خیال ہے کہ اختر لکھنؤ میں نشی کے فرائض انجام دے رہے تھے کہ غازی الدین حیدر (متوفی: ۱۲۴۳ھ / ۱۸۲۷ء) نے انھیں ایک ہزار روپیہ کی تنخواہ پر تصنیف و تالیف کی ذمہ داری سپرد کی۔ اختر خود اپنی کتاب محابد حیدریہ میں اس کے برخلاف یہ لکھتے ہیں کہ وہ غازی الدین حیدر کی تخت نشینی کی خبر سن کر ۱۲۳۵ھ / ۱۸۱۹ء میں لکھنؤ آئے تھے۔ غازی الدین حیدر نے اُن کی قدردانی کی۔ اور انھیں ملک الشعرا کے خطاب سے نوازا۔ غازی الدین حیدر نے اختر کو ملک الشعرا کا خطاب دیا تھا یا

اکبر علی سرہندی متخلص یہ اختر سے منسوب کیا ہے۔ لیکن فہرست نگار کا یہ خیال درج ذیل اسباب کی بنا پر بے بنیاد ثابت ہوتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ یہ دیوان قاضی محمد صادق اختر کی شاعرانہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔

اس دیوان میں صاحب دیوان قتیل کو اپنا استاد تسلیم کرتا ہے۔ اپنے استاد قتیل کی فنی عظمت اور ان کی عظمت اور ان کی تربیت سے اپنے فن میں چارچاند لگنے کا اعتراف بھی کرتا ہے:

ز فیض تربیت حضرت قتیل اختر برزگاہ سخن شد مرا زبان خنجر طلا
توان رز نکتہ سخن دید ہمای قتیل اختر اگر دنیای دیگر آدم دیگر شود پیدا
ذرہ از نور شید ایم می نماید نور از قتیل اختر طریق نکتہ دانی یاد گیر شے

اکبر علی سرہندی متخلص یہ اختر، جن سے فہرست نگار دیوانوں نے یہ دیوان منسوب کیا ہے قندرخش جرات^{۵۲۹} اور سردار کے شاگرد تھے۔ وہ کیوں قتیل کو اپنا استاد تسلیم کرتے اور ان کی شاگردی پر فخر کرتے اس لئے ظاہر ہے یہ دیوان اس اختر شاعر کا ہے جو قتیل کا شاگرد ہے اور اپنے اہل استاد پر فخر کرتا ہے۔ قاضی اختر جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے قتیل کے شاگرد تھے۔ لہذا یہ دیوان اگر ان سے منسوب کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

۲۔ قاضی محمد صادق اختر کے والد کا نام، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے محمد لعل تھا دیوان مذکور میں قاضی اختر نے ایک شعر میں اپنے والد کا ذکر اس طرح کیا ہے:

محمد لعل میراں کو جانشین جہانی گویش پراشتا نگرہ
یاد رہے کہ اکبر علی سرہندی کے والد کا نام میر عبد اللہ تھا۔

(۳) اسی طرح صاحب دیوان اپنے ایک شعر میں اپنے وطن بنگال کا ذکر بھی کرتا ہے اور بنگال سے اپنے تعلق پر خود کو طوطی بنگالہ کے لقب سے پکارتا ہے۔

مخزن البحار لکھی تھی۔

یہاں اس امر کی طرف اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قاضی محمد صادق اختر اپنے تذکرے آفتاب عالمتاب میں غالب دہلوی کا ترجمہ شامل کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انھوں نے غالب کے ایک دوست مولانا سراج الدین، جو کلکتے میں مقیم تھے، مدد چاہی۔ انہی کے توسط سے انھوں نے غالب سے درخواست کی کہ وہ اپنی زندگی کے حالات انھیں لکھ کر بھیج دیں تاکہ یہ حالات زندگی آفتاب عالمتاب میں شامل کئے جاسکیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختر نے غالب کو، اس بارے میں براہ راست کیوں نہیں لکھا؟ اس کا جواب واضح ہے۔ اختر قبیل کے شاگرد تھے۔ غالب کے کلکتے میں قیام کے دوران غالب اور قبیل کے شاگردوں کے درمیان جو ادبی تنازعہ پیدا ہو گیا تھا اس کا سبب ہی کو علم ہے غالب اس ادبی معرکے سے ناخوش رہے۔ ممکن ہے اسی وجہ سے اختر نے غالب کو براہ راست نہ لکھا ہو اور غالب کے دوست سراج الدین کا توسط ڈھونڈا ہو۔ بہر حال غالب نے سراج الدین کے خط کے جواب میں اپنی مختصر سرگزشت انھیں لکھی اور وہیں سے اختر نے اسے اپنے تذکرے آفتاب عالمتاب میں نقل کیا ہے۔ غالب نے اپنے ہی خط میں قاضی محمد صادق اختر کا جس انداز اور جن الفاظ میں ذکر کیا ہے، اس سے قاضی اختر کی علمی، ادبی اور شاعرانہ حیثیت کا پتا چلتا ہے۔ اختر نے غالب سے یہ بھی فرمائش کی تھی کہ وہ اپنے اشعار کا انتخاب بھی روانہ کریں تاکہ وہ آفتاب عالمتاب میں تذکرے میں شامل کیا جاسکے۔ غالب نے جواب میں لکھا تھا:

خامہ گرد اور حشیم و چراغ دو دمان سخن باشد و ہر ماہ آسمان ہنر یعنی صاحب دل، دیدہ و رقاضی محمد صادق خان اختر آنکہ فرود آمدن سخن از آسمان بذوق یزدانندیشہ والای دوست و سجدہ ریز خرامیدی خامہ دزنگارش بیاس آشتای

یتان دگوہر آرای اور (بیج آہنگ، غالب، باہتمام نو رالدین احمد لکھنوی، مطبوعہ ۱۸۵۳ء، ص ۳۲۵)۔

اختر درج بالا مقامات پر اور مختلف حیثیتوں سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد لکھنؤ لوٹ آئے۔ ان کے آخری سرپرست واجد علی شاہ کو تو اپنے لکھنؤ میں آخری سانس لینے کا موقع نہیں ملا، لیکن اختر ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے دوران لکھنؤ ہی میں کسی وقت انتقال کر گئے۔^{۱۲۳}

قاضی محمد صادق اختر کثیر التصانیف ادیب و شاعر تھے۔ عربی و فارسی میں دستگاہ رکھتے تھے۔ ان کی متعدد تصانیف آج بھی ہندستان کے مختلف کتب خانوں کے زینت ہیں۔ ان میں سے بیشتر غیر مطبوعہ ہیں، لیکن یہ مختلف موضوعات پر تالیف ہوئی ہیں اور اپنے مؤلف و مصنف کے علمی بھڑکے کی شہادت دیتی ہیں۔ قاضی اختر نے اردو میں مجموعہ طبع آزمائی کی تھی اور ان کی اردو شاعری کے نمونے بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اختر کے فارسی دیوان کا ذکر مقصود ہے۔

قاضی محمد صادق اختر کا ایک ناممل فارسی دیوان ایشیاٹک سوسائٹی کے کتاب خانہ میں محفوظ ہے۔ اس ناقص الآخر دیوان میں صرف غزلیات مرقوم ہیں جو ردیف کے لحاظ سے حروفِ تہجی کے مطابق مرتب کی گئی ہیں۔ یہ دیوان اواخر تیرھویں صدی ہجری / انیسویں صدی عیسوی میں خط نستعلیق میں کتابت ہوا ہے۔ اس میں ۵۵ ورق ہیں۔ کچھ اوراق سائے بھی چھوٹے گئے ہیں۔ اس کا سائز ۲۵.۴ × ۱۰.۲۵ انچ ہے۔

یہ دیوانی حمد میں اس شعر سے شروع ہوتا ہے:

ای سبیلہ نامت سر دفتر عنوا ہوا سرشتہ توحیدت شیرازہ دیوانہا
ایشیاٹک سوسائٹی کے فارسی مخطوطات کے فہرست نگار ایوانوف نے یہ دیوان

نہیں، اس کی تصدیق کے لئے زیادہ مناسب دستیاب نہیں۔ گمان غالب یہ ہے کہ اگر اختر کو ملک الشعراء کا خطاب دیا گیا ہوتا تو اس دور کے مختلف آثار اس اہم رویداد کا ذکر ضرور کرتے چونکہ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کم از کم اختر خود کسی تصنیف میں اس کا ذکر ضرور کرتے۔

جب شاہ عالم کے لڑکے شہزادہ سلیمان شکوہ نے ۴ - ۱۲۴۳ھ / ۱۷۲۹ء میں لکھنؤ سے، اچھوتانے کا رخ کیا تو اس کے معاصمین و متعلقین روزی رولی ملکی تلاش میں مختلف مقامات پر چلے گئے۔ غالباً اختر جو شاہزادہ سلیمان شکوہ سے کسی حیثیت سے وابستہ تھے، اس موقع پر کانپور منتقل ہو گئے۔ کانپور میں اختر انیس برس تک تحصیل داری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ امجد علی شاہ (متوفی: ۱۲۶۳ھ /

۱۸۴۷ء) کے زمانہ حکومت میں اختر پھر لکھنؤ پر نظر آتے ہیں۔ ناصرتیہ یہ کپسپ اطلاع بھی دی ہے کہ مرزا محمد تقی اختر، قاضی اختر، اور واجد علی شاہ (متوفی:

۱۲۰۵ھ / ۱۸۸۷ء) کے درمیان ایک ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ روزمرہ سے بھی یہ علم ہوتا ہے کہ قاضی اختر۔ واجد علی شاہ کے آخری دور حکومت میں ان سے بھی وابستہ رہے تھے۔ اسی ضمن میں ۳ ستمبر ۱۸۴۹ء کے اس اخبار کی یہ خبر اور اشتہار اہمیت کا حامل ہے کہ واجد علی شاہ جملہ حیدری کا اردو ترجمہ کرانا چاہتے تھے۔ اخبار مذکور کے ایڈیٹر نے قاضی اختر کا نام اس ذمے داری کو بخوبی نبھانے کے لئے

تجویز کیا۔ اور لکھا کہ قاضی موصوف اس کام کے لئے مناسب ترین شخص ہیں۔ ۱۸ اکتوبر ۱۸۴۹ء کے اسی اخبار کے ایک کالم میں یہ خبر بھی شائع ہوئی کہ قاضی اختر اٹاوا میں بحیثیت تحصیل دار کے پہنچ گئے ہیں۔ تاریخ فرخ آباد کے مؤلف ولی اللہ بھی قاضی اختر سے فرخ آباد میں ملے تھے۔ اس کے علاوہ قاضی اختر نے علی گڑھ میں سر ایلٹ سبھی ملاقات کی تھی اور ان کے کچھنے پر انھوں نے ۱۲۶۳ھ / ۱۸۴۷ء میں

درغز خوانی باین خوش لہجگی بلیل کجا است

خاتمہ اختر زیبائی طوطی بنگالہ اسرست

یہ شعر ہمیں مافظ کے درج ذیل شعر کی یاد دلاتا ہے جو غالباً یہ شعر کہتے وقت

خود شاعر کے لاشعور کے کسی گوشے میں بھی رہا ہو گا۔

شکر شکن شوند ہمہ طوطیان ہند زین قند پارسی کہ بہ بنگالہ می رود

اکبر علی متخلص یہ اختر سرہند کے رہنے والے تھے وہ بھلا خود کو طوطی بنگالہ کیسے کہہ سکتے تھے؟

۴۔ ان وجوہات کے علاوہ قاضی اختر نے لکھنؤ کی تعریف میں، جہاں ان کی زندگی

کا ایک حصہ گزرا تھا اور جہاں وہ اب اپنی نیند بھی سو رہے ہیں، اپنے کچھ اشعار اپنے

تذکرے آفتاب المصاب میں نقل ہوئے ہیں۔

جنت است این بوستان بہر ان لکھنؤ حور و غلمان شد در دی گار فانی لکھنؤ

غنیہ مدح شگفتن میکند در گلستان تاشود زیب گریبان بنان لکھنؤ

ان شواہد کی بنیاد پر اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ دیوان قاضی محمد صادق

اختر سے منسوب ہونا چاہئے اور اکبر علی سرہندی متخلص بہ اختر سے اس کا تناسب

اشتباه پر مبنی ہے۔

قاضی اختر کے اس دیوان سے ان کے سادہ، سلیس رواں اور دلکش اسلوب

کا پتا چلتا ہے۔ اختر بھی بے شمار فارسی شاعروں کی طرح مافظ شیرازی کے دلدادہ

اور ان کی آفاقی شاعری، اچھوتے اسلوب اور پُر تاثیر انداز بیان کے معترف تھے

اسی لئے وہ بھی شیرازی سے فیض معنی کی شراب کے طلب گار تھے۔

شراب فیض معنی اختر از شیرازی خواہد آید ایماہ اسائی اور کاسا و ناوانما

اختر نے اپنے درج ذیل شعر میں بھی موجد متخلص کے شاعر کا ایک مصرع مہارت کے

ساتھ تضمین کیا ہے :

سحر مہر عروج و مدح خوش آمد اختر صبح خورشید رخاں چاک گریبان از تو^{۳۲}
 اسی طرح اختر نے عشقی نام کے ایک شاعر کی فنی جہارت کا نہ صرف اعتراف کیا ہے۔
 بلکہ اپنی شاعری پر ان کی شاعرانہ فوقیت کا اظہار کیا ہے:
 ہم پیشہ ام اختر من وادیک انصاف^{۳۳} عشقی سخن گستر فرزانہ بہ از من^{۳۴}
 اختر وسیع مشرب انسان تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ایک شخص کا دل نور خداوندی سے
 سمور ہے تو اس کے لئے کفر و ایمان کی گفتگو لایعنی ہے۔ ایسے روشن ضمیر انسان کے
 لئے دیر و کبھی میں امتیاز نہیں رہتا۔ وہ ان دونوں مقامات پر اپنے دل ہی کا نور دیکھ
 پاتا ہے۔

چو دل روشن ہو کس کفر و ایمانش یکی باشد بدیر و کعبہ یکسان طینت آئینہ را مانم^{۳۵}
 بہر حال اختر نے فارسی شاعری کے خوبصورت، پربہار اور وسیع کلشن سے
 خوشہ چینی کی ہے، لیکن ان کے دیوان کا مطالعہ ان کے اس دعوے کا ثبوت ضرور
 ہم پہنچاتا ہے کہ انھوں نے بھی فارسی شاعری کے اس سرسبز و شاداب کلشن
 میں اپنی تازہ اور دلکش غزلوں کے پھول کھلائے ہیں:

بہر گل چیدن تو اں رنت بگلشن اختر
 من ہم آفر غزل تازہ و ترمی بندم

حواشی

۱۔ اختر اپنی دو تصانیف حقایق الارشاد (ذخیرۃ سلام) علی گڑھ یونیورسٹی لائبریری
 شمارہ: ۱۰۸۱/۳۵، اور محمد حیدریہ (مطبوعہ تولکشور) میں اپنا نام صرف
 محمد صادق لکھتے ہیں۔ محمد حیدریہ کے مقدمے میں ان کے نام کے ساتھ خان کا

اضافہ نظر آتا ہے۔ آپ حیاتِ دص (۳۴۶) میں آزاد نے ان کے نام سے پہلے حاجی کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔ اس کے برعکس خود اختر اپنے تذکرے آفتابِ عالمیت میں اپنا نام محمد اختر لکھتے ہیں۔ بہر حال اختر کی زندگی سے متعلق تفصیلات سے کہیں یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ حج پر گئے تھے۔ اس لئے اُن کے نام کے ساتھ حاجی کا استعمال محلِ نظر ہے۔

۲۔ ان کے تخلص اختر سے ۱۲۰۱ ہجری آدرہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اختر نے اپنے حداثۃ الارشاد میں جو ۱۲۲۶ھ میں مکمل ہوئی، اطلاع دی ہے کہ وہ ۲۵ برس کے ہو چکے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ان کی پیدائش ۱۲۰۱ میں قرار پاتی ہے۔

۳۔ خوش سمر کہ زبیا: سعادت خان ناصر، تخلص از عطا کا کوئی، ۱۹۶۸ء، ص ۱۰۱۔

۴۔ اشپیرنگر (ص ۱۶۶) نے ریاض الوفاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ خود اختر کا نام محمد لعل تھا، لیکن یہ اشتباہ ریاض الوفاق میں نظر سے نہیں گذرا بلکہ خود اشپیرنگر کو یہ اشتباہ کسی وجہ سے ہوا ہے۔ اختر کے والد محمد لعل کے بارے میں معلومات کے لئے رجوع کریں: کلینڈر آف پرنسپل کورسپونڈنس، ج ۱، ص ۳۸ (قد بخش لائبریری)۔

۵۔ خوش سمر کہ زبیا، ص ۱۰۱۔

۶۔ اختر کے معروف نثر کی کتاب تذکرے آفتابِ عالمیت کے مفصلی تعارف کے لئے رجوع کریں راقم کا مضمون غالب اور تذکرہ آفتابِ عالمیت، غالب

نامہ: جنوری، ۱۹۸۲ء،

۷۔ یہ اطلاع ہمیں اختر کی حداثۃ الارشاد سے ملتی ہے۔

۸۔ رجوع کریں مقدمہ حداثۃ الارشاد۔

۹۔ خوش معرکہ زیبا، ص ۱۰۰

۱۰۔ محامد حیدریہ، ص ۱۳

۱۱۔ محامد حیدریہ، ص ۱۳-۱۴

۱۲۔ شمع النجمن، نواب صدیق حسن خان، بھوپال، ص ۴۳، اس کے علاوہ

احمد حسین سحر کا کونوی نے اپنے تذکرے میں اس معنی میں اختر کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اختر کو ملک الشعر کا خطاب عطا ہوا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ: قاضی

صادق اختر۔ ۱۰۰۰ از عمائد روزگار و بہ ہمت وجود محسوب و مشہور است۔

از تصنیف محامد حیدریہ بمدح غازی الدین حیدر بادشاہ جم مرتبہ لکھنؤ۔

بخطاب ملک الشعرائی سربلندی یافت

۱۳۔ سوانحاتِ سلاطین اودھ، ج ۱، ص ۲۸۳۔

۱۴۔ خوش معرکہ زیبا، ص ۱۰۱،

۱۵۔ خوش معرکہ زیبا، ص ۱۰۱، اسٹوری، ج ۱، ص ۱۵۱، برٹش میوزیم میں فارسی

مخطوطات کی فہرست از ریو، ج ۳، ص ۹۰۰۔

۱۶۔ حاشیہ خوش معرکہ زیبا، تحت مرزا محمد تقی اختر،

۱۷۔ روز روشن، ص ۳۷

۱۸۔ اسپرنگر (ص ۱۶۶) نے یہ لکھا ہے کہ اختر کانپور کے قریب کسی جگہ ڈپٹی کلکٹر تھے۔

۱۹۔ تاریخ فرخ آباد (علی گڑھ، آزاد لائبریری) ورق ۱۵۵-۹۔ ولی اللہ

نے قاضی اختر کے چند اردو اشعار بھی نقل کئے ہیں اور اسی طرح محامد حیدریہ

کے حوالے سے اختر کی علمی و ادبی برتری کو خواجہ عقیدت بھی پیش کیا ہے۔

۲۰۔ اسٹوری، ج ۱، ص ۱۵۱، برٹش میوزیم میں فارسی غالب، مطبوعہ پاکستان

ص ۲۷۱۔

- ۲۱۔ اس خط کے لئے رجوع کریں۔ خطوط فارسی غالب، مطبوعہ پاکستان، ص ۲۴۔
- ۲۲۔ روز روشن، ص ۴۸۔
- ۲۳۔ قاضی محمد صادق اختر کی تصانیف کے بارے میں راقم کا مضمون۔ غالب اور تذکرہ آفتاب عالم تاب سے رجوع کریں۔
- ۲۴۔ ایشیائیک سوسائٹی کیٹالاک، ج ۲، ص ۲۲۰، شمارہ مخطوطہ: ۲۱۰۔
- ۲۵۔ ایشیائیک سوسائٹی کیٹالاک، ج ۲، ص ۲۲۰۔
- ۲۶۔ مخطوطہ دیوان اختر، ایشیائیک سوسائٹی لائبریری، ورق ۳۶ ب۔
- ۲۷۔ ایضاً، ورق ۶۔ الف
- ۲۸۔ ایضاً، ورق ۳۲ ب۔
- ۲۹۔ سخن شعرا، نسخ، ص ۱۶، مجموعہ تخری، ص ۵۷۔
- ۳۰۔ تذکرہ سرور، ص ۹۸۔
- ۳۱۔ بزم سخن، ص ۱۲، بہر حال آفتاب عالم تاب میں اختر نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے کہ قلیل ان کے دستاد ہیں۔
- ۳۲۔ دیوان اختر، ورق ۱۱۹۔ الف
- ۳۳۔ ایضاً، ورق ۵۰، الف
- ۳۴۔ ایضاً، ورق ۲۔ الف
- ۳۵۔ ایضاً، ورق ۵۱۔ ب
- ۳۶۔ ایضاً، ورق ۴۷، الف۔
- ۳۷۔ ایضاً، ورق ۴۵، ب۔

میرولا نا اکیبر آبادی۔ کچھ باتیں کچھ یادیں

(۸ نومبر ۱۹۰۸ء تا ۲۴ مئی ۱۹۸۵ء)

مسعود انور علوی کا کوروی

یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بی، اے سال (اول میں تھا، یعنی ۱۹۴۸ء۔ مولانا کا نام آؤ سنا تھا لیکن صورت آشنا نہ تھا۔ رمضان شریف آئے تو علی گڑھ مقیم ہونے کی بنا پر سلیمان ہال کی مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے میرنشاں کی ایک مسجد میں ڈاکٹر عبد العظیم خاں شعبہ دینیات کی امتداریں پڑھنے کا خیال آیا۔ کیا معلوم تھا کہ اس خیال میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت و عنایت پوشیدہ تھی۔ پہلے دو نماز کے اختتام کے بعد ڈاکٹر صاحب موصوف کے ساتھ ایک اور بزرگ کے ہمراہ مسجد سے باہر نکلا۔ باہر نکل کر انھوں نے استفسار کیا، ڈاکٹر صاحب موصوف نے میرا نام بتایا اور کہا ”یہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں“ اب براہ راست گفتگو کی۔ پوچھا ”آپ کا وطن؟“ میں نے عرض کیا کہ ”لکھنؤ کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ کوری“ کہا ”کوری تو اب تبدیل سے بڑا مردم خیز اور علمدار سا قصبہ رہا ہے“ اس قدر گفتگو کے بعد وہ بزرگ اپنے مکان کی طرف مڑ گئے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ ان کے مکان تک آیا۔ پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کون صاحب تھے، کہنے لگے ”اے آپ نہیں جانتے، یہ مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی ہیں۔“ نہ پوچھے خوشی اور فخر کا کیا عالم ہوا، اگلے دن اس خیال سے کہ مولانا کے برابر نماز میں شریک ہوں وقت سے

پہلے ہی مسجد جا پہنچا، مولانا اُسے تو اگلی صف میں برابر بیٹھ گئے۔ آج نماز ختم کر کے تینوں ایک ساتھ باہر نکلے تو ڈاکٹر صاحب سے رخصت ہو کر مولانا کے ہمراہ ان کے مکان ”الریحان“ (یونائیٹڈ کالونی۔ امیر نشان) تک آیا۔ پھر تو روز کا معمولی ہی ہو گیا، مولانا کو ان کے مکان تک پہنچا کر میں بھی اپنی راہ ہولیتا تھا۔

مولانا خود ہی گفتگو کرتے رہتے۔ میں پی۔ پی۔ سی پاس کر کے بی، اے میں آیا تھا ویسے بھی کیا جانتا تھا کچھ تو اپنی کم مائیگی اور جہالت کا احساس اور کچھ ان کی علمی شہرت و وقار کا پاس، کبھی عمدہ لکھنے پڑھنے کی بات نہ کی کہ مولانا کی شفقت و محبت کو نہ بھولی سکوں گا دو ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ میں مسجد سے دیر میں نکل سکا تو دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ باہر کھڑے ہیں بڑا خفیف ہوا تقریباً ایک ماہ یہی سلسلہ رہا۔ رفتہ رفتہ وہ جھجک ایک حد تک دور ہوتی گئی۔ عید سے دو تین روز پہلے میں گھر چلا گیا، چھٹیوں کے بعد آیا۔ تو کبھی کبھی مولانا سے اسلامک اسٹڈیز کی سیمینار لائبریری میں ملاقات ہو جاتی مگر بس سلام و خیر و عافیت تک وہ گرن دنوں شعبہ اسلامیات میں وزٹنگ پروفیسر مقرر ہوئے تھے۔ میں کبھی کبھی کسی فانی گھنٹہ میں اگر ان کو تنہا پاتا تو جا کر بیٹھ جاتا۔ رفتہ رفتہ گفتگو کا دائرہ وسیع ہوا اور وہ پڑھائی، لکھائی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اس کے بعد تو متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ کلاس میں پڑھا کر گئے اسباق میں جہاں کہیں شکا ہوتا ان سے دریافت کرتا جسے وہ بڑی محبت و شفقت سے دور کر دیتے تھے۔ پڑھانے میں انہوں نے کبھی ہمت شکافی نہ کی بلکہ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے۔ آج بھی جب اس بے کوش محبت و شفقت کو یاد کرتا ہوں تو آنکھیں می نہیں، دل بھی روتا ٹھتا ہے۔

دل من داند من دانم و داند دل من
اکثر سوچا کرتا کہ پتہ نہیں وہ کیوں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں :

تقریباً دو سال اسی طرح گزر گئے۔ جب شہداء میں ایم، اے (عربی) میں داخلہ لیا تو ایک روز مولانا سے عرض کیا۔ بہت خوش ہوئے اور بڑی فراخ دلی سے کہا۔ جب کوئی مشکل پڑے آجایا کیجئے۔ یہاں کیا تھا گویا سنجہ مانگی مراد مل گئی۔ اگلے دن ہی شام کو گھر پہنچا۔ بڑی محبت سے پیش آئے، ہمت افزائی ہوئی۔ پھر تو چوتھے پانچویں روز اگر مولانا علی گڑھ میں موجود ہوتے تو ان کے مکان پہنچ جاتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کچھ اساتذہ موجود ہوتے مجھے دیکھ کر تپاک سے کہتے، ”آؤ میاں مسعود اور لپٹا لیتے۔ مولانا کو عربی زبان و ادب پر جو قدرت حاصل تھی اُسے وہی لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں جنہیں ان سے اس مسئلہ پر گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا ہے عربی کے مختلف شعرا کے اشعار سنانے پر آتے تو ایسا لگتا کہ ان کے دیوان سامنے کھلے رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ابونواس اور ابوالعلاء المہری کا تذکرہ نکلا تو غمخیزا سے متعلق ابونواس کے بعد معری کے زہدیات پر نہ جانے کتنے اشعار سنا ڈالے یہی نہیں بلکہ فارسی و اردو کے اشعار بھی اس کثرت سے یاد تھے کہ جب بر محل سنانے تو جبران جہوم آٹھتا اور ناطقہ سر بہ گریباں ہو جاتا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ مولانا کو عربی، فارسی، انگریزی اور اردو کس زبان پر سب سے زیادہ قدرت تھی میں نے ان کی عربی عبارت بھی پڑھی اور انگریزی بھی پتہ نہیں چلتا کہ کس میں روانی، سلاست اور جملانی طبع زیادہ ہے۔

دن بیتے گئے اور میں مولانا کے قریب آتا گیا مولانا بھی، جب کچھ روز نہ جاتا تو استفسار کرتے ”ارے بھی کہاں تھے میں نے ایک روز بیٹھے بیٹھے بے تکا سا سوال کرا لیا

عہ یہ بھی میرے ساتھ ان کی کمال شفقت و محبت تھی ورنہ وہ تو عام طور پر صرف زیادہ سے زیادہ مصافحہ پر ہی اکتفا کرتے تھے۔

”آپ برہان میں کیسے مضامین شائع کرتے ہیں؟“ کہنے لگے ”معیاری و تحقیقی ہوں۔ میں نے حتیٰ الوسع اس کا خیال رکھا ہے کہ برہان کا معیار کسی طرح گرنے نہ پائے، حالانکہ اس سلسلہ میں بہتوں کی ناراضگیاں بھی سہی ہیں۔ اس سلسلہ میں کسی فاضل پروفیسر کا ذکر کیا کہ اُن کے قریبی عزیز نے دو یا تین مرتبہ مضامین لکھ کر دیئے مگر میں نے ناقابلِ اشاعت لکھ کر واپس کر دیئے کہ ابھی اور مشتق کریں۔ اس پر ان پروفیسر صاحب نے مجھ سے شکایت کی۔ کہ مولانا اس نے دو مرتبہ مضامین لکھ کر بھیجے قبل اس کے کہ وہ مزید کچھ کہیں میں نے کہا جی ہاں، آپ ایک مضمون لکھ کر اُن کے نام سے دید مجھے دیکھئے کہ شائع نہیں ہوتا ہے۔ وہ چپ ہو گئے۔“

میں نے پوچھا مولانا ہم برہان کے لئے کوئی مضمون دیں۔ کہا ضرور دیجئے، میں کھول گیا۔ اگر معیاری ہوا تو ضرور شائع ہو گا ورنہ اگر زبان و بیان میں خامیاں ہوں تو آپ کو بتا دوں گا آپ درست کر لیجئے گا۔ عربی کے ایک مایہ ناز شاعر ابوالطیب المتنبی پر ایک مضمون لکھ کر دیا پڑھا اور پسند کیا۔ چار، پانچ ماہ گزر گئے مگر وہ مضمون نہ شائع ہوا۔ ایک بار تقاضا کیا۔ کہا مضامین کی بہت کثرت رہتی ہے آپ ایسے مضامین لکھیے جو نئے موضوعات پر ہوں یا اُن شخصیتوں پر لکھیے جو اب تک گنتی میں رہی ہیں۔

ایک روز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اسی سلسلہ میں مولانا عبید اللہ سندھی پر گفتگو ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ مولانا سندھی تو فکر و فلسفہ ولی اللہی کے مشہور عالم تھے، انھوں نے ساری زندگی اسی کی افہام و تفہیم کے لئے گویا وقف کر دی تھی۔ کہنے لگے بڑی قابل و ذہین شخصیت تھی۔ میں نے اُن سے بالواسطہ استفادہ

۱۔ مولانا مرحوم کو خود منتہی کے کلام سے بڑا شغف تھا اور اکثر و بیشتر اس کے ہی سن کلام اور اس کی عبقریت و ذہانت پر گفتگو کرتے رہتے تھے۔

کیا ہے۔ میں نے عرض کیا مولانا سندھی نے اپنی ساری زندگی حضرت شاہ صاحبؒ کی تعلیمات، افکار و فلسفہ کے لئے وقف کر دی تھی مگر باوجود کوشش اور تلاش بسیار کے نہ انھیں شاہ صاحبؒ کا ملفوظ "القول الجلی فی ذکر آثار الولی" مل سکا اور نہ ہی حیاتِ ولی کے مؤلف مولوی رحیم بخش دہلوی کو ہی اس کا کوئی نسخہ دستیاب ہو سکا تھا اس کا ایک نادر نسخہ دستیاب ہو سکا تھا، اس کا ایک نادر نسخہ کتب خانہ خانقاہ کاظمیہ کاکوری میں موجود ہے۔ پروفیسر فلیق احمد نظامی صاحب نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے۔ اس میں شاہ صاحبؒ کے مکمل و مستند سوانح، افادہ و ارشادات، خلفاء و مجاز اور بزرگوں کے حالات ہیں میسرت و استعجاب سے کہا اچھا! اگر آپ کی رسائی ہو تو ضرور اس نادر مخطوطہ سے استفادہ کر کے مضامین لکھتے، میں ضرور برہان میں شائع کروں گا۔ کچھ عرصہ بعد جب وطن گیا تو خانقاہ کاظمیہ میں موجود اس نادر نسخہ کی مدد سے جامع ملفوظ مولانا شاہ محمد عاشق پھلتی پر ایک مضمون مرتب کیا۔ مولانا کی خدمت میں لا کر پیش کیا بالاسٹیوٹ پڑھ کر بہت پسند کیا اور دو ایک جگہ اصلاحات کیں اور اگلے ماہ (اپریل ۱۹۸۳ء) میں اس کو شائع کر دیا۔ میری بڑی بہت افزائی کی اور کہا اسی طرح ایسی گنام اور اہم شخصیتوں اور فکر و لی الہی کے ان پہلوؤں پر لکھنے کی کوشش کیجئے جن پر اب تک نہیں لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد متعدد مرتبہ غلوت و جلوت میں میری اس طرح حوصلہ افزائی کی کہ مجھ میں لکھنے کا

۱۔ مولانا احمد علی لاہوری جو مولانا سندھی کے شاگردِ رشید تھے، وہ مولانا اکبر آبادی کے استاد تھے خود مولانا اکبر آبادی نے "مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ناقدین" کے نام سے ایک کتاب بھی مرتب کی۔

۲۔ مولانا خود حضرت شاہ صاحبؒ کی خبقریت، مجددیت، جامعیت اور ہمہ گیری کی بنا پر ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔

جولائی ۱۹۸۷ء

شوق پیدا کیا مضمون شائع ہونے کے چند روز بعد ایک روز مغرب میں گیا قاضی
زین العابدین صاحب سجاد میرٹھی، مولانا تقی امینی صاحب ناظم دینیات و قاری عنوان
اللہ صاحب مرحوم صدر شعبہ دینیات وغیرہ بیٹھے تھے ان سے مخاطب ہو کر میرا تعارف کراتے
ہوئے کہا یہی ہیں میاں مسعود انور جن کا ایک عالمانہ مضمون ابھی برہان میں نکلا ہے میں
پرسوں دہلی گیا تو وہاں بھی لوگوں نے مجھ سے اس مضمون کی تعریف کی وغیرہ۔ مجھے خوب اندازہ
تھا کہ اس تعریف کا مقصد صرف حوصلہ افزائی و ہمت افزائی تھی۔ ورنہ من آتم کہ من انم
ایک دوبار یہ بھی کہا کہ میاں! ہم لوگ تو اپنے دور کو کاٹ لائے، اب تو تم ہی جیسے نوجوان
کا زمانہ ہے۔

نہ پوچھئے کہ مولانا مرحوم کے ان کلمات میں کتنا جادو تھا کہ میرا دل حوصلہ، عزم،
ہمت اور اعتماد سے بھر اٹھتا تھا۔

جامع ملفوظ کے بعد میں نے قول جلی سے استفادہ کر کے چار مضامین اور لکھے۔
مولانا اکثر و بیشتر قول جلی کے مضامین و مطالب کے سلسلہ میں استفسار کرتے ہیں نے
چونکہ اس سے کافی استفادہ کیا تھا، اس لئے ان کو بالتفصیل عرض کرتا مولانا بڑے
استعجاب سے ان کو سنتے تھے۔ ان ہی دنوں وہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الہند اکیڈمی کے
صدر ہونے کی بنا پر دیوبند میں قیام پذیر تھے۔ حجۃ اللہ البالغہ کا درس دیتے اور
اس کو ایڈٹ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، ایک روز کہنے لگے قول جلی ایسے اہم
ملفوظ کی تو اشاعت ہونی چاہئے۔ میں نے عرض کیا کہ مولانا اس کا اردو ترجمہ
بھی صاحب سجادہ فائز کاظمیہ کے بھتیجے نے اپنے والد ماجد کے زیر نگرانی مکمل کر لیا
ہے مگر اس دور کے فلاں فلاں علماء حضرات یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اشاعت نہ ہو،
اور اگر ہو بھی تو تلخیں کے بعد کیونکہ بقول ان کے اس سے ”اختلال پیدا ہوگا“۔ قدے
مستزجر ہو کر کہا۔ یکوئی بات نہیں اگر وہ لوگ اپنی عصبیت و تنگ نظری سے اس کی

اشاعت نہیں چلتے تو نہ ہی اکبر آبادی بہر حال تنگ نظر نہیں ہے، آپ شاہ صاحب سے بات کر کے لے آئے میں اسے ندوۃ المصنفین سے شائع کرا دوں گا۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ تحقیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ کوئی نئی بات سامنے آئے تو اسے بے کم و کاست پیش کیا جائے جس کسی کو اس سے اختلاف ہو وہ اس کا رد کرے۔ اسی ضمن میں یہ بھی کہا کہ دیکھئے مولانا ابوالحسن زید صاحب نے ”مولانا اسماعیل دہلوی اور تقویۃ الایمان“ کیسی عمدہ کتاب لکھی ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا ہے۔ ایک روز موجودہ دور کے مولویوں کا ذکر پورا ہوا تو کہا۔ ارے یہ لوگ تو ان خود غلط بر خود غلط ہیں۔

مولانا کے کردار کی سب سے بڑی اور نمایاں صفت و خوبی ان کی وسیع النظری تھی جس کی وجہ سے میں جو علم میں تو کوئی شمار ہی نہیں، عمر میں بھی ان سے تریپن (۵۳) سال سے زائد چھوٹا تھا۔ ان کے اس قدر قریب ہوتا گیا جس کا اندازہ ان کے یہاں آنے جانے والوں اور متعلقین سبھی کو خوب ہے، ان کی نظر جس قدر وسیع و عین تھی اسی قدر ان کا دل بھی وسیع تھا۔ عصبیت و تنگ نظری تو ان سے کوسوں دور تھی۔ وہ ہر کتاب خیال کے لوگوں کے بڑی فراخ دلی سے ہمت افزائی و پذیرائی کرتے خواہ وہ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، وہ مضامین کی قدر و قیمت اس کے تحقیقی معیار کی کسوٹی پر جانچتے تھے اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس نے کہا ہے، بلکہ کیا کہا ہے اور اگر جو کہا گیا ہے، اس میں معقولیت ہوئی تو وہ اس کی قدر کرتے تھے اور اس کی نشر و اشاعت میں بھرپور تعاون کرتے تھے۔ میرے

- ۱۔ افسوس کہ اس کی نوبت ہی نہ آ سکی اور مولانا مرحوم ذہنی و جسمانی پریشانیوں سے مبتلا ہو گئے۔
- ۲۔ مولانا زید میاں صاحب نے احقر سے بھی زبانی یہ بیان فرمایا کہ مولانا اکبر آبادی اور مولانا سید محمد رضا صاحب مجتہدی نے اس کتاب کو پسند کر کے مجھے تعریفی و تحسینی خطوط بھیجے۔

ایسے نو آموز، کم سواد، بے تدی کے لئے تو ان کی ذات وہ متارہ نور تھی جس کی روشنی میں مجھے سمت ملی کہ میں بھی علمی و تحقیقی میدان میں قدم رکھنے کی جسارت کر سکوں۔ میرے لئے یہ بات بھی کم قابلِ فخر نہیں ہے کہ انھوں نے اپنے موقر رسالہ کے متعدد اور متواتر شماروں میں میرے مضامین کو جگہ دی۔

میں نے ایک اور خاص اور اہم بات ان کے کردار میں محسوس کی کہ باوجودیکہ وہ شہرت و عزت اور علم کی ان رفعتوں پر پہنچ چکے تھے، جہاں کا تصور بھی ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں مگر پھر بھی ان میں علم کا غرہ، بندار اور انسانیت نام کو نہ بھٹی ان کی بے نفسی خصوصاً ندوۃ المصنفین اور برہان کے سلسلے میں تو عدیم النظیر ہے۔ نہ اب برہان کو ایسا بے نفس مدیر ملے گا اور نہ ندوۃ المصنفین ایسے ادارے کو ایسا بے لوث سرپرست۔

مولانا بلا کے ذہین، نکتہ کسنج، دقیقہ رس اور اعلیٰ درجہ کی ذہانت، بظانیت، قوت ادراک اور بذلہ سنجی کے حامل تھے۔ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں ہم عقبر کہہ سکتے ہیں۔ اس سارے چھ سالہ دور میں ان سے ملاقات کا ایک ایک پل ذہن و دماغ پر نقش ہے۔ مولانا کا خیال آتے ہی ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے ایک ایک کر کے ذہن کے پردے پر آئے لگتے ہیں، اور عزیز لکھنوی کا شعر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے۔

غزل اس نے چھڑی مجھے ساز دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا
ان کا نام آتے ہی بیتے دنوں کی پرانی یادیں، ان کی شگفتہ گفتگو، طراقت و مزاج، حاضر جوابی، ان کے زمانہ طالب علمی کے واقعات، ان سے ندوۃ المصنفین اور علی گڑھ میں ملاقاتیں، سب ذہن و دماغ میں جاگر ہو کر ایک حسرت و یاس کا عالم طاری کر دیتی ہیں۔

یادِ ماضی کے بہت نقش ابھی باقی ہیں حلقہٴ دل کی طرح زود فراموش نہیں
زبانِ دریاں پر مولانا کو وہ قدرت حاصل تھی کہ جب علماء و فضلا کے مجمع میں بھی بیٹھتے تو اپنی
گفتگو اور شگفتہ روائی سے اس محفل کو بھی لالہ زار بنادیتے محفل پر اس طرح
چھا جانے کہ نگاہیں مولانا ہی مولانا ہیں۔ حاضر جوابی تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی
تھی۔ اس سلسلہ میں ان کے دو ایک واقعات لکھنا بے محل نہ ہوں گے۔

ایک مرتبہ ایک سمینار میں مولانا نے بڑی مدلل موثر تقریر کی۔ کمرہٴ تحسین و
آفرین سے گونج اٹھا۔ تقریر کے بعد ایک محترمہ اپنے جذبات کو روک نہ سکیں مولانا
کے پاس آئیں اور کہہ رہی دیاؔ مولانا آپ نے اتنی عمدہ تقریر کی کہ میرا جی چاہتا ہے آپ
کے ہاتھ چوم لوں۔ میں اور آپ ہوتے تو شاید زیادہ سے زیادہ مسکرا کر یا شکریہ ادا کر کے
چپ ہو جاتے مگر بھلا مولانا کب چمکنے والے تھے۔ برجستہ بڑی معصومیت سے
کہا لیکن میں نے ہاتھوں سے تو کوئی کام لیا نہیں۔ سمجھنے والوں نے ایک قہقہہ لگا دیا۔
ذرا اندازہ کیجئے ان محترمہ کا کیا حال ہوا ہوگا۔

ایک روز سہ پہر کو مولانا سے ملنے گیا۔ مولانا تقی امینی صاحب بھی بیٹھے تھے۔
نمازِ مغرب کا وقت آیا۔ تینوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد پان لکے گئے۔ مولانا
تقی امینی صاحب نے مولانا کی طرف بڑھائے پھر میری طرف بڑھائے، میں نے معذرت
کی تو مولانا نے مخصوص انداز میں ہنستے ہوئے کہا ”میں نے ان سے کتنی بار کہا مگر یہ
تو کسی طرح سرخ رو ہونا ہی نہیں چاہتے۔“

ایک روز سہ پہر کو پہنچا۔ مولانا چار پینے جا رہے تھے، میں نے پہنچ کر پیالی
میں چار بنا کر پیش کی، مجھ سے کہا ”اپنے لئے؟“ میں نے معذرت کی ”ہم چائے
نہیں پیتے۔“ کہتے لگے ”وہ یہ تو غلط ہے جو پیتا نہیں اس کو پلانے کا کیا حق پہلے خود
پئے پھر پلائے۔ میں نے لا جواب ہو کر چپ چاپ چائے بنائی۔“

مولانا صبر و رضا اور استقلال کے پیکر تھے۔ بڑے سے بڑے حادثہ کو ہنسی خوشی برداشت کر جاتے خود بتاتے تھے کہ ۱۹۴۷ء کے ہنگامے کے دوران ہم لوگ قردلہ دہلی میں رہتے (ندوۃ المصنفین ان دنوں وہیں تھا) بلوایکوں نے اچانک حملہ کر دیا تو مع اہل و عیال تمام ساز و سامان چھوڑ چھاڑ جان بچا کر بھاگے۔ ایک جگہ جا کر پناہ لی تقریباً دو دن تک بے آب و دانہ رہے۔ کہتے تھے کہ سیاں دو دن بعد جو جو کی روٹی اور پٹنی کھانے میں مرہ ملا وہ مدت العمر لذیذ سے لذیذ تر غذا میں نہ ملا۔ جب ہنگامہ فرو ہوا تو ایک غیر مسلم ملازم شیر جنگ کے ہمراہ اپنے لئے ہوتے مکان پہنچے تو وہاں سوائے بلہ کے کچھ نہ تھا۔ کہتے تھے کہ اثنا البیت کی تباہی کا وہ غم نہ ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ شاید دے دیدے مگر قیمتی و نادر کتابوں کے جلنے و گھٹنے کا وہ قلق ہوا کہ شدت غم سے وہیں پر بیٹھ گیا۔ ۱۹۴۷ء کے ہنگامہ کے زمانہ میں مولانا سینٹ اسٹیفن کالج میں لکچرر تھے، جان کے خوف اور اس پر آشوب و مسلم کش ماحول کی وجہ سے وقتی طور پر مولانا کبر آبادی کے بھلے مٹر اکبر آبادی ہو گئے تھے۔

مولانا کی اہلیہ بھی مستقل بیمار رہتی تھیں۔ ان کا ذریعہ آمدنی محدود تھا دو گھر سے دوستوں کی قسمت دیکھئے کہ اولاد کے معاملہ میں قدرت نے دونوں کے حق میں شاید ایک ہی فیصلہ کر دیا تھا میری مراد ہے معنی عیتن الرحمن عثمانی اور مولانا کبر آبادی سے، ان کے ایک بیٹے بھی دائم المریض تھے صرع کے دوروں کا شکار تھے مولانا ان کی وجہ سے حد درجہ پریشان رہتے تھے۔ آخر زمانہ میں میں نے مولانا کی حسب خواہش خانقاہ کاظمیہ کے صاحب تاجادہ محترم مولانا شاہ مصطفیٰ حیدر قلندر مظللہ سے اس کا ایک مجرب تعویذ بھی لاکر دیا تھا جس کو پہننے کے بعد بقول مولانا کے 'بیٹے کو کافی فائدہ بھی ہوا تھا مگر مرحوم سے وہ تعویذ کہیں گم ہو گیا مولانا مرحوم نے اکثر مجھ سے اپنے ذہنی کرب و انتشار کا ذکر کیا، حالانکہ وہ عام طور پر کبھی کسی سے اس کا اظہار نہ کرتے، اندر ہی اندر گڑھنے رہتے۔ ذرا

ذرا سی بات پر دل کھول کر قہقہے لگایا کرتے۔ شاید اس لئے کہ دل کا معاملہ کسی پر کھلنے نہ پائے مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان کے یہ قہقہے ان کے ذہنی کرب و اضطراب کی جھنکار ہیں۔ ایک مرتبہ مولانا نے دیوبند سے مجھے خط لکھا، میں ان دنوں کاکوری میں تھا کہ میں لکھنؤ آ رہا ہوں۔ ندوہ میں مجلس شوریٰ ہے، قیام پارباغ مسافر خانہ میں ہو گا۔ آپ ضرور عین تاکہ وقت نکال کر آپ کے ساتھ کاکوری چلوں مآپ کے یہاں کچھ قیام کروں اور وہاں خانقاہ کاظمیہ میں موجود شاہ ولی اللہ کے عہد کے ان کے مصنفات نیز قول جلی بھی دیکھوں۔ میں گیسٹ ہاؤس پہنچا معلوم ہوا سیٹنگ ہو رہی ہے ایک نہیں دو مرتبہ گیا باوجود کوشش کے مولانا سے ملاقات نہ ہو سکی۔ دو ایک منتظلمین حضرات نے یہ کہہ کر کہ بہت اہم مسئلہ پر گفتگو ہو رہی ہے، نہ آپ اندر جاسکتے ہیں نہ مولانا باہر آ سکتے ہیں۔ میں نے پرچہ لکھا مگر وہ بھی اندر نہ بھیجا گیا تو مجھے ہلا ہٹ سی بادل نا خواستہ کاکوری واپس آ گیا۔ بلال تو بہت ہوا، دو روز بعد ہی علی گڑھ گیا مولانا سے ملاقات ہوئی، ملتے ہی شکایت کی کہ میں انتظار کرتا رہا۔ میں نے تمام حال عرض کیا معلوم ہوا کہ وہ پرچہ بھی ان تک نہ پہنچ سکا کیسی قدر منہر ہو کر کہا، ارے یہ لوگ تو از خود غلط ہیں۔ آپ بغیر کوچھے چلے آتے ہیں تو اندر موجود تھا۔

مولانا ہمہ وقت ذہنی تفکرات میں گھرے رہتے تھے مگر اس کے باوجود انھوں نے جو قابل قدر علمی و تحقیقی اور ادبی سرمایہ اپنی یادگار چھوڑا وہ اہل علم و ادب کے لئے سرمہ بصیرت ہے۔ اگر انھیں ہر طرح کا ذہنی سکون میسر ہوتا تو نہ معلوم وہ کیا کیا کر جاتے، مجھے اکثر یہ شعر سنایا :-

زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں

گویا مولانا خود اپنے آپ کو تلقین کرتے تھے۔ ۱۰ جولائی ۱۹۸۴ء کے حادثہ نے تو انھیں بالکل کھوکھلا اور گم کر دیا تھا کسی شفیق باپ کے کبرستی میں اس کی اولاد کا اس طرح

اچانک اٹھ جانا کس قدر باعث تکلیف ہوتا ہے۔ رمضان شریف و عید کی تعطیل کے بعد جب علی گڑھ آیا تو شام کو حسب معمول مولانا کے یہاں گیا ساقی زین العابدین صاحب جو مولانا کے سمدھی بھی ہیں، بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا نے مجھے لپٹا لیا دیر تک لپٹاتے رہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید بہت دن کے بعد ملا ہوں اس لئے اس قدر شفقت ہے، اس کے بعد میں نے مزاج پوچھا تو نہ پوچھئے کس قدر کرب اور درد بھرے لہجے میں اپنے بیٹے عمر سعید مرحوم کی جدائی کا واقعہ سنایا کہ میرا دل بھی رو اٹھا۔ ایسا لگا کہ مولانا زبان حال سے کہہ رہے ہوں ج

بے نالہ منہ سے گرتے ہیں بے گریہ آنکھ سے جو اسے دل کا حال نہ پوچھ اضطراب میں جی میں آیا کہ مولانا سے وہی شعر عرض کروں جو تقریباً دو سال قبل انھوں نے میری ہمشیرہ مرحومہ کے سانچہ پر مجھے صبر کی تلقین کرتے ہوئے پڑھا تھا۔

صبر کرتے ہی بنے گی غالب عادتہ سخت ہے اور جان عزیز

نہ معلوم کیوں مجھے ایسا لگا کہ شاید مولانا اس عادتہ کو برداشت نہ کر پائیں۔

چند ہی روز بعد وہ حسب معمول علی الصباح چہل قدمی کو جا رہے تھے کہ ایک کتے نے پاؤں میں کاٹ لیا، ابھی اس سے ٹھیک بھی نہ ہو پائے تھے کہ طیریا کا حملہ ہوا، کونین کے زیادہ استعمال سے ان کا جگر متاثر ہوا جس کی وجہ سے پیلیا ہو گیا بعد میں ڈاکٹروں نے کینسر ظاہر کر دیا۔

مولانا طیریا کے دوران گھر پر ہی مقیم تھے، مجھے ان ہی دنوں ایک ڈیڑھ ماہ کے لئے گھر جانا پڑا۔ اوسمبر کو ایک ضرورت سے لکھنؤ سے دہلی جا رہا تھا۔ علی گڑھ پہنچ کر نہ معلوم کیوں مولانا کا اس شدت سے خیال آیا کہ آترپراستھ سے مولانا کے گھر آیا۔

پتہ چلا کہ اسپتال میں داخل ہیں۔ دل دھک سے ہو گیا میڈیکل کالج پہنچا۔ دیکھتے ہی چہرہ پر کچھ
 شاشت آئی، لپٹا لیا، میں نے مزاج پوچھا کہا تم اپنی خیریت بتاؤ، میں تمہاری وجہ سے بہت
 متفکر تھا (مجھے ان دنوں ناگزین، دردِ سر کی شکایت تھی) ڈاکٹروں نے اگرچہ زیادہ
 گفتگو سے منع کیا تھا۔ مگر اپنی عادت و فطرت کے مطابق گفتگو برابر کرتے رہے۔ مومن
 کے دو ایک شعر بھی سُنائے جو افسوس کہ یاد نہ رکھ سکا۔ ایک بچے کے قریب اٹھنے
 کا ارادہ کیا تو کہا نہ ملی کی گاڑیاں تو شام کو بھی جاتی ہیں میں یہ سوچ کر کہ مرضی نہیں ہے کہ اٹھوں
 خود میرا دل بھی نہ چاہتا تھا بیٹھ گیا۔ سہ پہر کے قریب بادل نا خواستہ مخصت ہوا
 چلتے وقت وعدہ کیا کہ میں تمہیں اپنی خیریت کے خط لکھوا دیا کروں گا۔ افسوس کیا پتہ تھا
 کہ بس اب یہ آخری ملاقات ہوگی اور اب پھر کبھی اس شفیق و مہر داور محنت کرنے
 والے انسان کی باتیں تو درکنار دیدار بھی نہ کر سکوں گا۔ ان چند گھنٹوں میں نہ معلوم کیا کیا باتیں
 کی تھیں۔ دہلی سے واپس وطن آیا۔ مولانا کے قیام علی گڑھ تک برابر خیریت معلوم ہوتی رہی
 پھر ایک روز خط آیا کہ مولانا ۱۸ جنوری کو بغرض علاج پاکستان چلے گئے۔ دل میں نہ معلوم
 کیسے کیسے وسوسے پیدا ہوئے کہ اب وہ شاید مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے مگر اس صحت
 کے بعد علی گڑھ نہیں بلکہ میدا اُصلی کی طرف چلے سینگے۔ اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ۲۴ مئی کی شام
 چھ بجکر ۲۵ منٹ پر مولانا نے اپنے ماسوتی عزیز و اقارب کی رفاقت پر رفیقِ اعلیٰ کی رفاقت کو
 ترجیح دے دی اور اس طرح عظمیٰ بھری بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔

مولانا مرحوم کی وفات سے عزیز و اقارب اہل خانہ ان متعلقین و غلصین ہی کو نہیں ان لوگوں کو بھی سخت
 صدمہ اور قابلِ تلافی نقصان ہوا جو مولانا مرحوم کی وسیع النظریٰ ان کے برملا اظہار حق، بے باکی حق گوئی
 اور عفریت کی بنا پر ان کے کسی قسم کا اختلاف نہ دیکھتے تھے۔ مولانا کی وفات ایک دور ایک عہد ایک باب
 کا خاتمہ ہو گیا۔ آسمان رنگ بدلتا رہیگا قیامت ہزاروں لوگ پیدا ہوتے رہیں گے لیکن مولانا مرحوم کی ایسی جامع
 شخصیت کا ختم البدل تو کیا بدل بھی ہرگز پیدا نہ ہو سکیگا۔ افسوس عجیب کہاں لائیں کچھ سا کہیں جسے

علامہ مقریزی اور ان کی کتاب المتقنی الکبیر

علامہ حبیبی انجم
شعبہ عربیہ - مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

*** (۱۹۸۷) ***

مصر عرصہ دراز سے علوم و فنون کا مرکز رہا ہے۔ بڑی بڑی سیاسی تحریکوں کے یہاں پیدا ہونے کے علاوہ مقتدر و مشاہیر علمائے بھی اس علاقہ کو علمی اور تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر تہذیب و ثقافت، علم و ہنر، صنعت و حرفت کو عروج بخشا اور علم و فضل میں مصر کو پوری دنیا کے لئے نمونہ بنا دیا۔ یہ اسی وقت کی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے کہ اس وقت بھی اطرافِ عالم میں سرزمینِ مصر سے جو علم و فضل کی کرن بھوئی مٹتی، اس کی تابانی اب بھی محسوس کی جا رہی ہے۔

یہ سن اتفاق تھا کہ دنیائے عرب و عجم کو چھوڑ کر مصر میں ایسے جلیل القدر علما و فضلاء پیدا ہوئے کہ پوری دنیا کے لوگ تعلیمی اور ثقافتی امور میں اس کے دست ہو گئے۔ اس کی بدولت دمشق، قرطبہ اور بغداد میں علم پروری اور ادب نوازی کا ڈنکا بجنے لگا۔ علما و فضلاء کی ریل پیل نے ان ممالک کو اپنی ادب نوازی سے شہرت و نام کا حامل بنا دیا اور کچھ دنوں تک تمام ممالک کے مرکزِ نظر رہے مگر چونکہ زمانے کی دست برد سے شاید ہی کوئی ملک محفوظ رہ سکا ہو، اس لئے یہ ترقی یافتہ

ہمالک بھی اس کی زد میں آگئے، رفتہ رفتہ حوادثِ زمانہ نے ان کو بھی اس طرح مٹایا کہ آثار کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہ سکا مگر ایسے نازک دور میں بھی مصر اپنے آب و تاب کے ساتھ باقی رہا اور مہمت و استقلال کے ساتھ علم و ادب کی ڈگمگائی ہوئی ناز کو یاد دہانی لے کے تند و تیز جھونکوں سے بچا کر ساحلِ نیل پر لاکھڑا کر دیا اور عربی علوم و فنون کو اپنے دامن میں لے کر وہ کام انجام دیا کہ جس کی نظیر ڈھونڈے سے نہیں ملتی ایسے ایسے شہرہ آفاق مفکر، مفسر، محدث، مورخ، شاعر، خطیب، طبیب، جغرافیہ دال اور ماہرینِ علوم و فنون پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا کے علم و ادب سے اپنی صلاحیت ریاست اور مرکزیت کا اعتراف کرا لیا۔

مصر میں ہر صدی میں ایسے علماء و ربے جن کی علمی زعامت مستمّر رہی مگر خاص طور سے نویں صدی ہجری کا زمانہ ہر اعتبار سے قابل ذکر رہا ہے اس زمانے میں ایسے ایسے بزرگ پیدا ہوئے جو بیک وقت کئی علوم و فنون میں یدِ بطون رکھتے تھے سلامہ بن حجر (متوفی ۸۵۲ھ) ہوں یا علاء بدر الدین الحنفی (متوفی ۸۵۵ھ) حافظ شمس الدین السخاوی (متوفی ۹۰۲ھ) ہوں یا حافظ جلال الدین السیوطی (متوفی ۹۱۱ھ) ابن تغری بردی (متوفی ۸۷۴ھ) ہوں یا ابن عرشاہ (متوفی ۸۰۰ھ) یہ سب اسی زمانے کی پیداوار ہیں ایسے ہی چند بزرگ آثارِ چند ہا ہوتا شخصیتوں کے درمیان عبقری رہنما اور مرکزی خلافت بننا جو کے شیر لانے سے کم نہ تھا مگر چند شخصیتیں ایسی پیدا ہوئیں جنہوں نے علم و فضل میں وہ نام پیدا کیا کہ ان کا شمار صفِ اول کے ممتاز علماء میں ہونے لگا ایسی ہی حلیل القدر شخصیتوں میں صاحب کتاب المفقی البکیری نقی الدین المغریری کا شمار ہوتا ہے تمام علماء و فضلاء کی جھرمٹ میں مفریزی آفتاب کی حیثیت رکھتے تھے اور تمام تصانیف بطور خاص کتب تواریخ میں ان کی تصانیف مصدّر مرجع کی حقیقت رکھتی ہیں ان کا لقبی نام توقی الدین تھا مگر دنیا کے علم و ادب میں انہوں نے مفریزی کے نام شہرت حاصل کی سلسلہ نسب اس طرح ہے :-

سلسلہ نسب :- احمد بن علی بن عبدالقادر بن محمد بن ابراہیم بن تمیم بن عبد الصمد بن ابی الحسن بن عبد
بن تمیم ابو العباس بن العلاء بن المہدی الحسینی العبدی بی السبلی المصری القاہریؒ۔

تقی الدین کو شہرت مقریزی سے حاصل تھی مگر کچھ مترضین جن میں حافظ سخاوی اور امام شونانی
وہ لکھتے ہیں کہ وہ ابن المقریزیؒ کے نام سے مشہور تھے لیکن اکثر مصادر میں یہی پایا جاتا ہے کہ وہ
مقریزی سے مشہور تھے جس کی تائید خود مقریزی نے اپنی کتاب السلوک کے مقدمہ میں کی ہے۔
مقریزی کا خاندان بعلبک سے جو لبنان کا ایک شہر ہے، منتقل ہو کر قاہرہ پایا آیا تھا مقریزی
میں برجوان نامی محلہ میں ۷۶۶ھ میں پیدا ہوئے۔

تاریخ ولادت کے بارے میں مترضین کی مختلف رائیں ہیں، امام سید علی نے سال ولادت
۷۶۹ھ حافظ ابن حجر نے ۷۶۶ھ اور ابن تغری بردی اور حافظ شمس الدین سخاوی نے لکھا،
کہ ان کی ولادت ۷۷۰ھ کے بعد ہوئی۔

تعلیم و تربیت :- مقریزی نے جس سرزمین پر آنکھ کھولی وہ دنیا کے عظیم ترین مراکز
میں شمار ہوتا تھا جہاں فقہاء علماء و ادباء اور مترضین کی ایک بڑی جماعت علوم و فنون کی نشر
و اشاعت میں سرگرم عمل تھی، اطراف عالم سے تشنگان علم وہاں آکر اپنی پیاس دُور کرنے
تھے۔ مقریزی کو وہاں علوم دین کے تحصیل کرنے کے بہترین مواقع فراہم ہوئے اور کسی بھی
تحصیل علم میں لگتے ہی اس کے معلوم تھا کہ یہ ذرہ ایک دن آفتاب بنکر چمکے گا۔ رسم و رواج کے
مطابق پہلے قرآن کریم حفظ کیا۔ لغت کے مبادیات کو اُزبر کیا، فقہ و اصول میں کمال پیدا کیا
ادب و نحو و صرف میں یدِ طولیٰ حاصل کیا۔ ماہِ بنِ قرات و تجوید کے ساتھ ہی زانویٰ تلمذ نہ
کیا، الغرض شاید ہی کوئی علم جو اس زمانے میں رائج رہا ہو اور مقریزی کو اس میں شہرت
نہ رہی ہو۔ اپنے جدِ امجد سے حدیث کی سماعت کی بعض غنی کتابوں کو بھی حفظ کیا۔ تحصیل علم

کے لئے سفر بھی کئے اور بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں بھی کیں یہ انھیں تمام کوششوں کا نتیجہ تھا کہ مقررہ مقررہ علوم و فنون میں امام ہو گئے۔

مقررہ کی شخصیت کی تعمیر میں ایسے تو بیشتر نام آتے ہیں مگر حافظ سخاوی کے قول کے مطابق جن لوگوں سے انھوں نے اکتساب فیض کیا ہے ان کی تعداد چھ سو تک پہنچتی ہے یہاں ان کے اُن چند اساتذہ کا نام ذکر کیا جا رہا ہے جن سے انھوں نے اکتساب فیض کیا۔

(۱) الشیخ ابواسحاق برہان الدین ابراہیم بن احمد بن عبدالواحد الشافعی (متوفی ۵۸۰ھ)

(۲) الشیخ ابوحنیفہ عمر بن (سلان سرخ الدین البلقینی) (متوفی ۵۸۰ھ)

(۳) ابوالحسن علی بن بکر تورالدین الکھشی (متوفی ۵۸۰ھ)

(۴) الشیخ برہان الدین ابواسحاق ابراہیم الدمشقی (متوفی ۵۷۹ھ)

(۵) الشیخ حافظ زین الدین عبدالرحیم بن حسین العرانی (متوفی ۵۸۰ھ)

(۶) الشیخ ناصر الدین محمد بن علی البحر اوی المعروف بالطبرزد (متوفی ۵۷۸ھ)

(۷) الشیخ ابو الفتح زین الدین عبدالرحمن بن احمد بن الشنتمہ (متوفی ۵۹۴ھ)

(۸) القاضی شمس الدین محمد بن علی بن الخشاب (متوفی ۵۷۹ھ)

(۹) المعز بن الکویک المربعی الشافعی (متوفی ۵۷۰ھ)

مقررہ نے تحصیل علم کے لئے سفر بھی کیا، دوران سفر جن علماء سے انھوں نے تحصیل علم

کی اُن کے نام یہ ہیں۔

کثرہ علامہ ابن السکری (متوفی ۵۸۱ھ) اور موفق الدین علی بن عبداللہ التتار

الزبیدی (متوفی ۵۹۷ھ) دمشق میں حافظ ابو بکر بن المحب، ابوالعباس بن العز اور ناصر الدین

محمد بن داؤد جیسے یگانہ روزگار فضلاء سے سماعت کی اس کے علاوہ انھیں شیخ شہاب الدین

اذری (متوفی ۵۸۳ھ) علی بن یوسف الزرندی، شیخ جمال الدین الاستوی (متوفی ۵۷۲ھ)

اور شیخ بہار الدین ابوالبقا البکی (متوفی ۵۷۷ھ) وغیرہ سے اجازت بھی حاصل تھی۔

جولائی ۱۹۸۷ء

مقریزی کی ابتدائی زندگی مذہب حنفی کے اصولوں پر گزری ابتدائی تعلیم اسی کے مطابق ہوئی تھی۔ اس مسلک کی متعدد کتابیں زبانی یاد کی تھیں مگر بعد میں نہ جانے کن وجوہ کی بنا پر اس مسلک سے معرفت ہو کر شافعی ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ تقریباً بیس سال کی عمر میں پیش آیا تھا اس کے بعد اس مسلک پر تادم حیات برقرار رہے مقریزی نے ایسا کیوں کیا اس کا پتہ نہ چل سکا کتب تو تاریخ اس سلسلہ میں خاموش ہیں، ابن تعزی بڑی جز کہ مقریزی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے وہ بھی اس تبدیلی مسلک کے اسباب سے باخبر نہ ہو سکے لکھتے ہیں :-

ثم تحول شافعيًا بعد مدّة طويلة بسبب من اسباب ذكرها لي^۱ علامہ مقریزی نے تحصیل علم کے بعد ہی اس کی نشر و شاعت کا سلسلہ شروع کر دیا تاہم دمشق کے اُن اہم مدارس میں حدیث کے استاد رہے جن کی حیثیت اس زمانے میں اہم تھی، ”مدرسہ مؤندیہ“ ”مدرسہ اشرفیہ“ اور ”مدرسہ اقبالیہ“ میں غرضہ دراز تک طلبہ کی علمی تشنگی دور کرتے رہے۔ اس کے علوم کے متلاشیوں کے لئے ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے کسب فیض کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ملتی ہے جس کا شمار مشکل ہے جس کے اساتذہ کی تعداد چھ سو ہو بھلا اس کے علم و فضل کے مقام کا تعین کیوں کر کیا جاسکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ان کے تابع روزگار شاگردوں کا احاطہ بھی ممکن نہیں ان کی عظمت کے لئے ہی لکھا کافی ہے النجوم الزاهرة کے مصنف ابوالحسن ابن تعزی بردی مقریزی کے شاگرد تھے۔

علامہ ابن تعزی بردی نے مقریزی کو قریب سے دیکھا ہے، ان کی تمام خوبیوں کے بڑے مداح تھے۔ دیگر علوم و فنون کے بارے میں شاگرد نے اسناد کے حق میں کچھ لکھا ہوا نہ مگر تاریخ سے متعلق اپنے استاد کے بارے میں لکھتے ہیں :-

في الجملة هو اعظم من رائنا في علم التاريخ و ضرب له مع معرفتي
(حاشیہ (۲) اگلے صفحہ)

لمن عاصرا من العلماء المورخين والفرق بينهم ظاهر وليس في التعصب
قائدة (۳)

(معاصرین علماء میں میں نے بیشتر حاضرین کو دیکھا مگر مقریزی کا کچھ اور ہی مقام ہے ان
میں مقریزی کا مقام نمایاں ہے، اس میں کچھ بھی تعصب نہیں ہے۔
یہ طے ہے کہ علامہ مقریزی علوم و فنون میں یکتا روزگار تھے خاص طور سے علم تاریخ
میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، شاید یہی وجہ تھی کہ اس دور کے علماء کے درمیان باہمی
رقابت بھی چلی تھی اور استاد لطفی زیادہ، کے کہنے کے مطابق پندرہویں صدی عیسوی (نویں
صدی ہجری) میں مصر کے علماء میں جو ایک بات قدرے مشترک تھی وہ یہ تھی کہ تمام علماء
اپس میں بغض و عناد اور شدید اختلاف رکھتے تھے۔ ان کی اصل عبارت یہ ہے:-
”الظاهر لثانية مشتركة بين اولئك المورخين والكاتب في القرن
الخامس عشر الميلادي وهي معارسة جميعا نظم المتنورين في ذلك العصر
..... والى ذلك المورخون الى سابقهم ما تهم كانوا شديد الخصومة
والتحاسد والمداخنة“ (۴)

اگرچہ یہ سچ ہے کہ اس دور میں کئی کتابیں لکھی گئیں وہ معرکتہ آرا رہیں، ہر صاحب ذوق
ان کا مطالعہ کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے، اس لحاظ سے اس دور
کے علماء بہت اچھے اور قابلِ صدا احترام رہے مگر جب اخلاق و عادات کا تجربہ کیا جاتا

(لایقہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) (۲) ابن تغری بردی، المحل الصانی المستوفی بعد الوافی تحقیق
یوسف نجائی قاہرہ (۱۳۷۵ھ)

(۳) ابن تغری بردی النجوم الزاہرۃ فی سلوک مصر القاہرہ قاہرہ ۱۹۳۹-۱۹۵۷

(۴) زیادہ = المورخون فی مصر ص ۸۳ قاہرہ ۱۹۵۴ء

ہے تو ٹھیک ویسا ہی پایا جاتا ہے، جیسا کہ محمد مصطفیٰ زیادہ نے لکھا ہے :

”وبسبہا فی الغالب ما تولد بینہم من منافسة وتعصب
لمشائخهم سواء كانوا مورخين أم محدثین أو موظفین فی الدار
للمملوکیة“ (۵)

(اس دور کے مورخوں یا محدثین، مؤلفین، ہوں یا کوئی صاحب منصب ہر ایک میں فخر و
صباہات کی پو پائی جاتی ہے)۔

مذکورہ عبارت کی روشنی میں کیا بعید ہے کہ مقریزی میں بھی یہ باتیں رہی ہوں اور
بابا کتب قول ریح سے اس رائے کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔

عہد سے اور مناصب :

علامہ مقریزی اگرچہ علوم و فنون میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے مگر سلاطین و قوت سے
بھی ان کی قربت رہی اور صرف مقریزی ہی کیا اس دور کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ بڑے بڑے
جلیل القدر علما کسی نہ کسی بادشاہ یا حاکم کے دربار سے ضرور وابستہ رہا کرتے تھے جس
کے سبب حکومت میں انھیں معزز عہدے اور مناصب مل جایا کرتے تھے

مقریزی کا تعلق مملوک سلاطین سے تھا۔ ان کے دربار میں ان کی بڑی عزت
تھی تاہرہ میں متعدد عہدے انھیں دئے گئے جب ان کی عمر بیس سال کی تھی، اس وقت
یہ دیوان الانشاء کے نگران مقرر ہو گئے اور کتابتہ التوقیع جو اس زمانے میں وزارت
خارجہ کا منصب کہلاتا تھا۔ اس کے بھی یہ ذمہ دار رہے۔ یہ عہدہ اسی نابغہ روزگار کو دیا
جاتا تھا جو علم و ادب، تاریخ و کیر و کار، علوم و فنون میں اہل زمانہ پر تفوق رکھتا ہو ان کی ہی
ایسی ذات تھی جو اس عہدہ کے اہل سمجھی گئی۔ اس کے علاوہ قاضی القضاۃ جامع عمر و شیطا

جامع حاکم میں امامت اور مدارس میں تدیس احادیث کے لہجہ قرآن بھی انجام دے
۷۹۱ھ میں جب مقریزی سلطان ظاہر برقوقی (متوفی ۸۰۱ھ) سے وابستہ ہوئے تو انھوں

نے برقوق کو اپنے علم و فضل سے اس طرح متاثر کیا کہ شمس الدین محمد نجاشی (متوفی ۸۰۶ھ)
جو اس وقت کسی بڑے عہدے پر فائز تھے انھیں معطل کر کے مقریزی کو مقرر کر دیا گیا۔ ٹھیک
یہی واقعہ علامہ بدرالدین عینی کے ساتھ پیش آیا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس اہم رتبے پر مقریزی
۷۹۱ھ -- ۸۱۰ھ کے مابین متعدد بار فائز ہوئے۔ عجیب بات تھی کہ کبھی مقریزی کو وہ
منصب ملتا اور کبھی اس پر عینی کا تقرر ہو جاتا۔

مقریزی اور عینی کے درمیان نفرت اور عناد کا ایک خاص سبب جاہ و منصب کا
حصول بھی تھا بار بار کے اعتزال اور تقرر کے ایک دوسرے کے درمیان سخت نفرت
پید ہو گئی تھی۔ علامہ مقریزی اپنے زندگی کے آخری ایام میں جب وہ محکمہ احتساب کے نگران
تھے، اس وقت ان کا ایک خاص ہی وظیفہ باقی رہ گیا تھا اور سارے آمدنی کے ذرائع
مسدود ہو گئے تھے، ایسے عالم میں انھیں معزول کر کے علامہ عینی کو مقرر کر دیا گیا جس کے
سبب مقریزی کے دل کو ٹھیس لگی اور دائمی عناد کی آگ بھڑک کر تیز سے تیز ہوئی
گئی۔ شاید یہی وہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے مقریزی کو جب علامہ عینی کی وفات کی خبر ملی تو
انھوں نے ”غفر اللہ“ بھی کہنا پسند نہ کیا اور کھلے طور پر عینی اور ان کی تصانیف کی رونا
کرنے لگے، عینی کی حدیث و تاریخ میں جو خامیاں تھیں مقریزی نے اس کے اظہار میں بڑی فراخ دلی
سے کام لیا اور نفرت کی وجہ سے اپنی تواریخ میں ان کی تصانیف کو جگہ نہیں دی۔ علامہ عینی
نے بھی کچھ کم انھیں سخت و سست نہیں کہا۔ انھوں نے اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ مختصراً
مگر بہت کم آمیز جملوں سے کیا ہے لکھتے ہیں :

”بأنه كان رجلاً مشتملاً بكتابة التواريخ ونفرك لامل تولى الحسبة
بالقاهرة..... ثم عزل بمسقط“ (۶)

(ماخوذ من تاريخ مصر)

(دہ مقررہ) ایسے انسان ہیں جن کا شمار حزب رمل جانتے والوں اور تاریخ نویسوں میں ہوتا ہے وہ قاہرہ میں حکمۂ احتساب کے نگران تھے پھر اول قول بکنے کی وجہ سے معزول کر دئے گئے۔

بہر حال قاہرہ میں مقرری کا اہم منصب پرفائز تو تھے ہی مگر جب وہ ۸۱۶ میں دمشق گئے تو وہاں سلطان ناصر بن نرج برقوق نے ان کی بڑی قدر و منزلت کی اور حکومت کا اہم منصب انھیں عطا کیا مقررہ سالوں ہی منصب پرفائز رہ کر بڑی محنت و خوبصورتی کے ساتھ حکومت کے امور کی دیکھ بھال کرتے رہے اور انھیں اوقات میں متعدد اس میں مدد رسی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ مقررہ نے اسی طرح اپنی زندگی کے کریمانہ لمحات کچھ تو حکومت میں دخیل ہو کر اور کچھ تصنیف و تالیف میں منہمک ہو کر بسر کئے۔ زندگی کے آخری لمحات میں وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوئے جو بالآخر مرض الموت ثابت ہوا۔ القرض ایک طویل علالت کے بعد جمعرات کے دن ۶/۱۱ رمضان ۸۲۵ھ کو علم و فضل کا یہ آفتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔

حافظ سخاوی اپنے استاد ابن حجر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مقررہ نے کل ۸۰ سال کی عمر پاکر وفات پائی اور جمعہ کے دن نماز سے پہلے "صوفیہ بیبر مبرا" کے اماطہ میں دفن کئے گئے۔

تصنیف و تالیف:

ملازمہ مقررہ کی تصانیف کا صحیح یہ نہیں چلتا البتہ جتنی کتابیں شمار میں آتی ہیں

(ماشیہ صفحہ گزشتہ)۔ (۱) المورخون فی مصر ص ۸۵ والضوء المدبر

(۲: ۲۴) نقلاً عن عینی

اُن کی تعداد چالیس بتائی جاتی ہے جن میں بعض کتابیں متعدد ضخیم جلدوں میں ہیں وہ کتابیں جن کا تاریخ لگ چکا ہے متعدد علوم کے مباحث پر مشتمل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کا کوئی خاص میدان نہیں بلکہ وہ ہر میدان کے شہ سوار تھے اور ہر فن میں یدِ طولی رکھتے تھے مگر اکثر کتابیں فن تاریخ میں ہیں اس لئے تاریخ نویسی ہی اُن کا خاص میدان قرار دیا جاسکتا ہے۔ تاریخ کے مختلف انواع پر ان کی کتابیں ملتی ہیں اور ہر ایک اپنی جگہ ان کی صلاحیتوں کی غماز ہیں۔

مقریزی نے اپنے اساتذہ کا گہرا اثر قبول کیا ہے اس لئے ان کی تصانیف میں رنگ نمایاں ہے تاریخ و تفتید میں علامہ ابن خلدون سے متاثر تھے۔ حدیث و فقہ میں علامہ آمدی اور ابن الصالح کی درس گاہ کے خوشہ چیں تھے، ان بزرگوں کی صحبت بابرکت کا نتیجہ تھا کہ آسمانِ علم و فضل پر نیر تاباں بن کر ابھرے جس کا اعتراف اُنہی زمانے کے جلیل القدر علماء نے بھی کیا۔ بنی لقین و موافقین مدح و ستائش کے باب میں یکساں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔

ابن تغری بردی نے المنہل الصافی میں اپنی شاگردی کا حق ان الفاظ میں ادا کیا،
 ”الشیخ العالِم البارع عمدة المورِضین وعین المحدثین وكان فاضلاً مورفاً مفتاً محدثاً
 فی الاصول..... کان اماماً مفتیاً کتب اللثیر بخطه وانتفی اشیا
 وحصل الفوائد واشتہر ذکراً فی حیاته وبعد موته فی
 التایخ وغیرہ حتی مد یضرب بہ المثل“ (۷)
 (امام جلال الدین سیوطی نے

”انه اشتغل فی القنون وخالط الاکابر... ونظم و نثر وائف

کتاباً کثیرۃ (۸)

سے مقریزی کی مدد خواتی کی ہے۔

مقریزی کے علوم و سوارت کا دائرہ بہت وسیع تھا شاید ہی کوئی ایسا فن ہو جس کی تہہ تک مقریزی کی رسائی نہ ہو۔ مقریزی کی حیثیت مؤرخین میں ستون کی ہے۔ آج انھیں ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے۔ ذیل کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ مصنفات کے فہرست سے مقریزی کی علمی بلالت قدر اور ان کی گونا گوں صلاہتوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

مخطوطات:

(۱) کتاب المقفی الکبیر

(۲) عقد جواہر الاسفاط فی مدینۃ قسطنط

(۳) درر العقود الفریدۃ فی تراجم الأعیان المفیدۃ

(۴) جنی الازہار من الروض المعطار

(۵) الخبر عن البشر

(۶) الاشارة والاعلام ببناہ الکعبۃ بیت اللہ الحرام

(۷) الدرر المظیۃ فی تاریخ الدولۃ الاسلامیۃ

(۸) ذکر ماورد فی بنی اُمیۃ و بنی العباس من الاقوال

(۹) منتخب التذکرۃ

(۱۰) تراجم ملوک المغرب

(۱۱) مقالۃ لطیفۃ وتحفۃ سنیۃ شریفین

(۸) حسن المحاضرۃ فی اخبار مصر والقایمرہ (۱: ۳۲۱) قاہرہ ۱۳۲۱ھ

(۱۲) المعرفة بما يجب لأهل البيت الشريف من الحق على من عداهم

(۱۳) الإشارة والإيماء إلى حل نغم الماء
(۱۴) إزالة التعب والعناء في معرفة حال الغمام
(۱۵) البيان المفيد في الفرق بين التوحيد وتلحيد
(۱۶) صلاة الليل مثنى مثنى ومختصر قيام الليل
(۱۷) المقاصد السنية في معرفة أجسام المعدنية
(۱۸) حصول الانعام والمير في سوال خاتمة الخير
(۱۹) كتاب شارع النجاة

(۲۰) كتاب مجمع الفرائد ومنبع القوائد
(۲۱) الاختيار عن الاعتدال
(۲۲) قرص سيرة المومنان ناهض
(۲۳) صنوم الساری فی معرفة اخبار تمیم الداری
مطبوعات:

(۱) الموعظة والاعتبار بذكر الخطط والآثار قاهره ۱۲۷۰ هـ
(۲) افخانة الامة بكشف الغمة قاهره ۱۲۵۷ هـ
(۳) الامام باخيار من بارض الجنة من ملوك الاسلام مصر ۱۸۹۵ هـ
(۴) الذهب المبسوك في ذكر من حج من الملوك قاهره ۱۹۵۵ هـ
(۵) الملوك لمعرفة دول الملوك قاهره ۱۹۵۷ هـ
(۶) تجريد التوحيد المفيد مصر ۱۳۴۳ هـ
(۷) كتاب اتفاظ الخلفاء باخبار الائمة المتلقاء قاهره ۱۹۶۷ هـ

(۸) التقود القديمة الإسلامية (شذور العتود فی ذکر النقود)

مصر ۱۲۹۸ھ

(۹) الطرفة الغربية فی اخبار حضرموت العجیبة ۱۸۶۶ء

(۱۰) النزاع والتخاصم فیما بین بنی أمیه وبنی هاشم لندن ۱۸۸۸ء

(۱۱) المکائیل الموازمین الشرعیہ روستوکی ۱۸۰۰ء

(۱۲) نحل عبر النحل مطبوعہ ۱۹۴۶ء

(۱۳) البیات والاعراب فیمین نزل ارض مصر من الاعراب ۱۸۴۷ء

(۱۴) امتاع الاسماء بما للرسول من الانباء والاموال والحفدة

والمتاع قاہرہ ۱۹۴۱ء

(۱۵) تاریخ الاقباط و اخبار قبط مصر غوتجن ۱۸۴۵ء

(۱۶) ذکر دخول قبط مصر فی دین النصرانیہ یورپ ۱۲۲۸ھ

(۱۷) حروب الروم والفرنج مطبوعہ دارالکتب المصریہ (۱۰۰۰)

(۱۸) تاریخ الحبش

کتاب المقفی الكبير

یہ کتاب مقریزی کی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب ہے۔ یہ کتاب فہم تاریخ میں مصری علماء فضلہ علماء اسراء شعراء ادباء و تجار اور ان تمام اصحاب کے تراجم پر مشتمل ہے جن کا کسی بھی حیثیت سے مصر سے ربط اور تعلق رہا بلکہ مصنف نے بعض ایسے اصحاب کا بھی ذکر کیا ہے جن کا صرف مصر سے گذر ہوا ہے۔ اس میں معنی کر یہ کتاب مصر کی تاریخ میں مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔

جمال الدین شہال نے مقریزی کی کتاب الذہب المسبولی کے مقدمہ میں لکھا ہے :-

”یلا خطان المقریری یحیل القاری هذا کثیراً الی معجم ترجمۃ
الکبیر (المقفی) وذلك لانه ترجم فی (المقفی) لکن اعلام الذین
وزوا فی تاریخ مصر ممن عاشوا فیہا ووزارہا وکثیر من الخلفاء
والملوک والذین ترجم لہنا رجبان مختصرۃ بہم ترجمات
مفصلۃ فی المقفی لہذا کان یحیل القاری عادۃ علی کتابۃ الآخر
الکبیر ان کان المزید من المعرفۃ“

زیر بحث کتاب مصنف کی ان اتنی جلدوں میں سے ایک ہے جن کا مصنف نے ذہنی خاکہ
تیار کیا تھا مگر ہزار افسوس کہ عمر نے وفاتہ کی ۱۶ جلدیں سپرد قلم کر کے راہی ملک عدم ہو گئے
اس کتاب کی اکثر جلدیں یا تو فنا ہو گئیں یا کسی گوشہ گمنامی میں پڑی ہیں۔ استاد محترم پروفیسر
مختار الدین احمد کوٹن جلدیں جامعہ لندن ہالینڈ کے کتب خانہ میں ملیں جو بخط مصنف بلکہ
مسودہ ہے پھر جب پروفیسر موصوف ۱۹۵۵ء میں پیرس گئے تو ایک جلد اسی سلسلہ کی انھوں
نے کتب خانہ پیرس میں تلاش کی یہ بھی مقریری کے ہاتھ کا لکھا ہوا مسودہ ہے ان سولہ جلدوں
میں بارہ جلدیں اب بھی ناپید ہیں۔

مقریری اپنے ذہنی خاکوں میں اگر کہیں رنگ بھر دیا ہوتا، اور خیالات کو دلغافہ
کا جامہ پہنا دیتے تو شاید مصر کی تاریخ و بال کے اعتبار سے کم از کم مکمل ہو جاتی اور اس
جیسی کوئی دوسری کتاب اس کے بالمقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی مگر پھر بھی جتنا کچھ بھی لکھا
ہے وہ اپنے انداز بیان محکم و معیار کے اعتبار سے بے نظیر ہے مصنف نے اپنی کتاب کا
آغاز تبرکاً و تہماً ”الحمدون“ اور ”الا حمدون“ سے کی ہے یعنی جن کے نام محمد یا احمد ہیں
ان کے ناموں سے کتاب کی ابتدا ہوتی ہے اس سلسلہ میں زمانہ اور دور کی ان کے یہاں
کوئی قید نہیں تھی۔ اس کے علاوہ زمانے کے تقدم و تاخر کا بھی انھوں نے کوئی لحاظ نہیں
رکھا ہے البتہ ناموں کی ترتیب میں حروف تہجی کا اعتبار ہے مگر کہیں کہیں اس کے خلاف بھی

نظر آتا ہے اس کتاب کا معیضہ تیار ہوتا تو یہ قافی دور ہو جاتی۔

”المقفی“ کی تمام تر خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مؤرخین کے اقوال کے مطابق پوری دنیا میں اس کا صرف واحد نسخہ ہے اور نخط مصنف ہے حسن اتفاق کہ پروفیسر مختار الدین احمد کی علم دوستی اور بہیم کوششوں کے نتیجے میں ان چاروں جلدوں کا ڈوگراف مولانا آزاد لائبریری کے لئے حاصل کر لیا گیا ہے۔ جواب یونیورسٹی کلکشن میں محفوظ ہے زیر بحث کتاب المقفی البکیر جو آزاد لائبریری کے خزانہ کتب میں ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔

جلد اول کل صفحات ۲۸۷ رقم ۳۱۶ جلد دوم کل صفحات ۲۳۱ رقم ۳۱۷ جلد سوم کل صفحات ۲۵۳ رقم ۳۱۸ ہے صفحات اکثر ۲۷ سطری ہیں بلوطیھا لندن ہالینڈ میں جو اس کا اصل نسخہ موجود ہے اس کا رقم — ۱۳۶۶ ۵۷ ہے اور چوتھی جلد جو پیرس کی لائبریری میں محفوظ ہے اس کا رقم ۱۴۴ ہے اس کا ڈوگراف پروفیسر مختار الدین احمد کے ذاتی کتب خانہ میں ہے۔

اس کتاب کی پہلی جلد پر ایک ایٹانی اسکا لری پروفیسر سید محمود اسد شاہی استاذ قسم درامات مشہد یونیورسٹی ایران نے پروفیسر موصوف کی نگرانی میں کام کیا ہے جس پر انہیں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری تفویض ہوئی۔ اس جلد میں کل ۲۸۵ اصحاب کے ترجمے ہیں جن کی ابتداء محمد بن اعلیٰ سے ہوتی ہے اور محمد بن اسحاق بن ابراہیم السلی المناوی کے تذکرہ پر یہ جلد پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔

اس کتاب کی دوسری جلد پر اتم الحروف نے تحقیق کی ہے۔ جلد دوم کا آغاز قاضی القضاة محمد بن عبد بن حزب العبادالی ابو عبید اللہ البصری متوفی ۳۱۳ ھ سے ہوتا ہے اور اختتام تیسری صدی ہجری میں عباسی خلفاء کے درباری شاعر محمد بن القاسم ابو الحسن حالی الموسوی کے ذکر پر ہوتا ہے اس طرح کل ۱۶۹۸ اصحاب کے تراجم ہیں

تیسری جلد ابتدائی حصہ مشہور عالم ابن تیمیہ سے شروع ہوتا ہے اور ۵۷۰ افراد پر مشتمل اس جلد کا اقسام ہوتا ہے۔

اس کتاب کی کیا اہمیت ہے اسی مختصر سی گفتگو سے عیاں ہو گیا ہوگا۔ مزید ثبوت کے طور پر کچھ جلیل القدر علماء و مؤرخین کی دلائل میں پیش کی جا رہی ہیں۔
ما فظ سخاوی لکھتے ہیں :

”التاریخ الکبیر المقفی و ہونی ستہ عشر مجلد اوکان یقول انہ
انہ لو کمل علی مایرومہ تجاوز الثمانین“
”الکبیر سولہ جلدوں میں اگر اس کی تکمیل حسبِ نشان ہو جاتی تو اسی
جلدوں سے زائد ہو جاتی“

جرحی زیدان نے لکھا ہے :-

”وقدر انہ (المقفی الکبیر) یتغرق ثمانین مجلدًا (المدیظہر
منہ الا ۱۶ مجلدًا) منہا ثلاث مجلدات فی لندن و مجلد فی باریس
کلہا بخط المؤلف“ استاذ محمد مسطفی زیادہ رقمطراز ہیں :
”فہو الکتاب المقفی الکبیر وکان المقصود بہ ان یکون مجسمًا
لتراجیم حکام مصر و رجالہا من المسلمین و النصاری منذ اقدم
العصور الی ما قبل عصرہ و قدر لہ ان یکون فی ثمانین مجلدًا
ولو یتطیع ان ینجز منہا منوی ۱۶ فقط“

اس کتاب کی اہمیت اور اس کی جدلت شان کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا
ہے کہ جب مشہور مؤرخ جلال الدین السیوطی اپنی کتاب ”تبیۃ الوعۃ“ ترتیب دے رہے
تھے تو اُس کے پیش نظر مصنف کی یہ کتاب تھی اس لئے کہ سیوطی اس کتاب میں جایا اس کے
حوالے دیتے ہیں اور وہ ”اوردۃ المقریزی فی المقفی“ کے الفاظ میں ملتے ہیں جس سے

جولائی ۱۹۸۷ء

سیوطی کا اس کتاب سے استفادہ متحقق ہو جاتا ہے۔

اسلوب نگارش :

مقربزی نے کتاب بمقفی الکیر کی ترتیب میں کیا اندازہ اختیار کیا ہے اس کی وضاحت ضروری ہے :-

(۱) وہ اصحاب تراجم کے سنین ولادت و وفات درج کرنے کا التزام کرتے ہیں جن اصحاب کو تراجم کے سنین ولادت و وفات معلوم نہ ہو سکے تو انھوں نے مسودہ میں توفی... مات لکھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔

(۲) کتاب کے انداز اور مقربزی کے رسم الخط کے بارے میں لکھنا ضروری ہے کہ جن الفاظ کا رسم الخط اُس زمانے میں الف کے ساتھ ہے مصنف اسے بغیر الف کے ساتھ لکھا کرتے تھے مثلاً انھوں نے اسحاق کو اسحق، عارث کو عرث، سلیمان کو سلن، ابراہیم کو ابرہم، عثمان کو عثم، مالک کو ملک لکھا ہے۔

(۳) وہ الفاظ جن کے آخر میں ہمزہ لکھنے کا رواج ہے مصنف اس کے آخر میں ہمزہ نہیں لکھا کرتے تھے جیسے کہ جاء حیاء ضیاء شفاء کے بجائے وہ جاء، حیاء ضیاء شفاء لکھتے ہیں۔

اولہا مرہ

مقربزی نے اپنی کتاب میں ان حضرات کے اسماء جو استاد، شیخ، یا شاگرد کی حیثیت سے تراجم کے درمیان آئے ہیں مصنف نے کہیں کہیں تو ان کا نام القاب کتب

(۹) الضوء اللامع (۲: ۲۲)

(۱۰) ادب اللغة العربیہ (۳: ۱۹۲)

(۱۱) المورد خون فی مصر ص ۱۳

اور نام کے ساتھ لکھنے کے ان کے مسلک پیشے، اور مقامات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔
یعنی مسلک کے امتیاز کے لئے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبل اور مقامات کے امتیاز کے لئے
بصری، مصری، بغدادی، اندلسی، تنوکی اور قرطبی بڑھا دیا ہے اور پیشے کی وضاحت
میں البزاز، العتال، الخشاب، الحداد، الخياط بھی لکھا ہے۔
مگر بعض اصحاب کے ترجمے میں صرف نام اور بعض کے تذکرے میں صرف کنیت پر اکتفا
کیا ہے جیسے ابن الجعفی جب کہ اس نام کے کئی افراد پائے جاتے ہیں۔ اور
بغداد میں بھی اس نام کے کئی لوگ پائے جاتے ہیں جن میں دو کا زمانہ تقریباً ایک ہے
اسی طرح ابن السناص جو کئی مشہور افراد کی کنیت ہے۔

اس کے علاوہ بعض مقامات پر مصنف سے استاذ اور شاگرد کا نام لکھنے میں سے
تسلع ہو گیا ہے جیسے محمد بن علی ابوبکر الادوی جس کا ترجمہ الحنفی کی دوسری جلد میں رقم ۳۳۱
کے تحت ہے، ان کے شاگردوں کی فہرست میں ایک نام ابوالحسن بن النعمان کا آتا ہے۔
جو ایک زبردست تسماعی ہے۔ اُن کا اصل نام محمد بن اکین بن محمد بن ابراہیم بن النعمان ابو
عبداللہ القرشی الفہری ہے اور اسی طرح دوسرا تام حسن سہل جنہیں مصنف مشہور قاری
ابوعمر الدانی کا شیخ بھی بتایا جاتا ہے جو کسی طرح مناسب نہیں۔ ابوعمر الدانی کے شیخ
حسن بن سلیمان بن یحییٰ ابوعلی الانطاسی ہیں جنہیں مقریزی نے یہاں حسین بن سہل لکھ کر
انہیں ابوبکر الادوی کا شاگرد قرار دیا ہے۔

اسی طرح بعض اصحاب تراجم کے سنین ولادت و وفات میں ان سے تسامع ہو گیا۔
اسی کتاب کے ترجمہ رقم ۵۳۰ میں صاحب ترجمہ کے سال وفات کو سوہا سال ولادت
قرار دے دیا گیا ہے۔

مجہولات :-

مقریزی نے کتاب میں چند ایسے افراد کے ترجمے بھی دیئے ہیں جن کے بارے

میں انھیں سلوات بھی نہیں پہنچے یادداشت کے طور پر ان کا نام لکھ دیا تھا کہ بعد کو اس میں اضافہ کر دیں گے لیکن اس کا موقع انھیں نہیں مل سکا تھا۔ ایسے افراد کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے جن کے نام علاوہ صرف سن وفات یا سن ولادت پر اکتفا کیلئے۔

(۱) محمد بن عبد الرحمن بن شریح ابوبکر السامری کانسیکن باسیرۃ حدث و تونی سنۃ خمس و ثلث مانتہ ذکرہ ابن یونس ج ۲ رقم ۵۳

(۲) محمد بن عبد العزیز بن ابوزبیر بن ضیائی الجزالی البصری روی عنہ اکھین بن عبد اللہ احمد القرشی رقم ج ۲ ۱۳۷

(۳) محمد بن محمد بن ج ۲ ۱۴۲

(۴) محمد بن عبد الغفار بن ابی مات بالقاہرہ سنۃ خمس

عشرہ عثمانیہ ج ۲ رقم ۱۴۶

(۵) محمد بن عبد اللہ مکر دی الامیر بدین الدین الکاجب مات یوم الجمعة ثالث عشر جمادی الاخرہ سنۃ ثلث و تسعین و ثمانیۃ ج ۲ رقم ۲۰۹

(۶) محمد بن عطیۃ ج ۲ رقم ۳۲۰

(۷) محمد بن علی بن احمد بن الباقر ج ۲ رقم ۲۴۲

(۸) محمد بن علی بن ج ۲ رقم ۳۵۵

(۹) محمد بن علی بن ج ۲ رقم ۳۹۸

(۱۰) محمد بن علی بن ج ۲ رقم ۴۱۲

(۱۱) محمد بن علی بن ابی الفرج ابو عبد اللہ الخطیب ج ۲ رقم ۴۲۲

(۱۲) محمد بن علی بن محمد اکھنلی محمد بن ج ۲ رقم ۴۶۲

(۱۳) محمد بن عمر بن محمد ج ۲ رقم ۵۴۶

(۱۴) محمد بن علی ابوالحسن السعدی ج ۲ رقم ۶۱۹

(۱۵) محمد بن عیسیٰ ابوطاہر العباس توفی بمصر ۲۵۰ رقم ۶۲۲

(۱۶) محمد بن غالب ۲۵۰ رقم ۶۲۷

(۱۷) محمد بن قاسم بن عاصم المعری ۲۵۰ رقم ۶۷۵

ان تراجم کے علاوہ بہت سے ترجیمے ایسے اور ہیں جن میں نام سکونت تاریخ وفات اور بعض میں نام اور سکونت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صرف نام ہی نام پر اکتفا کیا گیا ہے۔

مکرات :

چونکہ پیش نظر جلد مصنف کا مسودہ ہے انہیں شبیض کا موقع نہیں مل سکا کہ ان کا وصال ہو گیا اس لئے بعض ترجیمے انہوں نے مکرر لکھ دیئے ہیں اگر مصنف کی عمر نے وفا کی ہوئی تو شاید اس قسم کی خامیوں سے کتاب منزہ ہوئی۔ یہاں صرف چند مثالیں کافی ہوں گی۔

(۱) محمد بن عبد الرحمن بن عبد العظیم عن الدین الزقادی

الفقیہ الحنفی ۲ / رقم ۳۸

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن عبد العظیم عن الدین الزقادی

الفقیہ الحنفی ۲ رقم ۴۱

(۳) محمد بن علی بن اسماعیل بن الفضل ابو عبد اللہ الایلی

۲ رقم ۳۴۰

(۴) محمد بن علی بن اسماعیل بن الفضل ابو عبد اللہ الایلی

۲ رقم ۳۴۱

(۵) محمد بن علی بن جعفر بن علی ابو علی السعدی المعروف

باین القطاع ۲ رقم ۳۴۲

(۶) محمد بن علی بن جعفر بن علی ابو علی السعدی المعروف

یابن القطاع ۲ رقم ۴۴۲

(۷) محمد بن علی بن حسین نجم الدین الاسفری

۲ رقم ۴۴۶

(۸) محمد بن عثمان بن حسین نجم الدین الاسفری

۲ رقم ۴۴۷

کتاب الملقی کے ماخذ

مقریزی نے اپنی کتاب کی تالیف و ترتیب میں جن کتابوں کو مصدر کی حیثیت دی ہے، ان میں بیشتر کتابیں ایسی ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا اور بہت ایسی ہیں جن کا پتہ تو چلتا ہے مگر زیور طبع سے آراستہ نہیں ہیں اور بعض زیور طبع سے آراستہ بھی ہیں مگر ان تک ہماری رسائی نہیں جن تک میری رسائی ہے یا جنہیں مطالعہ کا شرف حاصل ہے ان کی تعداد مختصر ہے۔

مقریزی نے کتاب میں بہت سے ایسے افراد کا بھی ذکر کیا ہے جن سے ان کے براہ راست ملاقات رہی ہے، ایسے لوگوں کا تذکرہ کسی اور کتاب میں شکل سے ملتا ہے۔ جن کی کتابوں سے مصنف نے استفادہ کیا ہے ان میں بعض مطبوعہ اور بعض غیر مطبوعہ ہیں ذیل میں ان کی ایک مختصر فہرست دی جا رہی ہے۔

ابوالولید فرخی، ابونعیم، ابوالقاسم بن عساکر ابن الجوزی، ابوسعید السہانی ابوبکر الخطیب الحمیدی المرزبانی صلاح الصفدی الشریف الحسینی ابن ابی حاتم ابن الاثیر ابوبکر الصولی۔

ابودر اللہدی، ابواسحق الحمال، ابوطاہر السلفی، ابوالقاسم بن الطحان ابوسعد اللعنی، ابومحمد اعتدزی، الحاکم النیشاپوری، ابن یونس، ابوالحسن الدارقطنی، ابواحمد بن عدی ابن النجار، ابن زونق، الحافظ عبد الکریم سلمہ بن قاسم ابن المستوفی، المستنصر، ابویحیٰ الحکال، ابوجارود ابن نقطۃ الحافظ الامیاطی، ابن میسرہ، علی بن محمد السجادی۔

(صفحہ ۶۴ سے آگے)

اور اسی صفحہ کے حاشیہ نمبر ۱۵ میں آصف خاں مرزا قوام الدین جعفر بیگ، بدیع الزماں
 کالو کا تھا، کی بجائے آصف خاں مرزا قوام الدین جعفر بیگ، بدیع الزماں
 کالو کا تھا، تحریر ہونا چاہیئے تھا۔ ص ۲۲ پر دیگر ماتحت افسران کے تحت ایک
 فقرہ یوں رقم فرمایا ہے۔ 'راجہ بھارل کے لڑکے اور ایک پانچ ہزار منصب کے
 اعلیٰ امیر جگنا تھ نہ ہو کر کوئی اور تھا۔ جبکہ فی الواقع یہ فقرہ یوں ہونا چاہیئے 'راجہ
 بھارل کے لڑکے اور ایک پانچ ہزار منصب کے اعلیٰ امیر جگنا تھ کو اپنی فوج میں شامل
 کرنے کا حکم دیا گیا' یعنی راجہ بھارل کالو کا جگنا تھ نہ ہو کر کوئی اور تھا جبکہ فی الواقع یہ
 فقرہ یوں ہونا چاہیئے 'راجہ بھارل کے لڑکے جگنا تھ اور پانچ ہزار منصب کے ایک اور
 اعلیٰ امیر کو اپنی فوج میں شامل کرنے کا حکم دیا' اسی صفحہ پر اشاعت شعاری کی بجائے
 اطاعت شعاری اور۔۔۔ اپنی صفیر کا سودا کی بجائے اپنے صفیر کا سودا
 لکھنا چاہیئے۔

۲۲۸ کے حاشیہ ۱۵ میں 'رانا کے چچا بہادر کھیا تا کو مائل ہوا جو ایک بڑے قبیلہ کا
 بڑا اعلیٰ ہے جو اسی کے نام پر کھوات کہلاتا ہے' کی بجائے 'رانا کے چچا بہادر کا نا کو حاصل ہوا
 جو ایک بڑے قبیلہ کا بڑا اعلیٰ ہے جو اسی کے نام پر کاناوت کہلاتا ہے' ہونا چاہیئے۔
 راجپوت قبیلے شیخاوت، چونڈاوت، کاناوت وغیرہ ہوتے ہیں نہ کہ کھوات وغیرہ۔
 ص ۲۳۱ اور ص ۲۳۲ کے حاشیہ ۱۵ و ۲۶ میں راجپوت سرداروں کے ناموں میں بابا
 املا ر تقریباً ہر جگہ 'بیر نمود' لکھا ہے۔ اسی طرح قلیچ خاں کا املا رکھیں قلیچ اور کہیں
 قلیچ 'تحریر کیلئے' بہتر ہوتا کہ کوئی ایک املا اختیار کر لیا جاتا۔ بہر حال صحیح املا
 قلیچ ہے جس کے معنی 'سیف' تلوار یا شمشیر کے ہیں۔ ص ۲۳۸ پر حاشیہ ۱۵
 کا اندراج غلط ہو گیا ہے جو اصل میں ج۔ ۲۶ کی عبارت ہے۔ حاشیہ نمبر ۴ یوں

ہونا چاہئے ”جہانگیر راجس اینڈ بیورس جلد اول ص ۲۵۹-۲۵۸، اقبال نامہ ص ۲۳۷،
خانی خاں جلد اول ص ۲۵۸، گلیڈون ص ۳۱۲، پرو لیم فتح نے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے قبل جو کتا قانہ لفظ ملاحتی لکھا ہے، اُس کے آگے
توسین میں نعوذ باللہ من ذالک ضرور ہونا چاہئے تھا۔ کاش کہ جناب رحم علیہا بھی
صاحب کو اپنے ہاشمی الاصل ہونے کا کچھ احساس ہوا ہوتا۔ ص ۲۵۸ وہ ذرا مبالغہ
آمیز ہے۔ اگر اُس میں بعض دلچسپ باتیں اور کچھ نئی معلومات ہیں، کی بجائے وہ
ذرا اگرچہ مبالغہ آمیز ہیں۔ ہونا چاہئے۔

ص ۲۵۱ پر اس لئے ۱۳۱۷ء میں دکن کے افسروں نے، کی بجائے اس لئے ۱۳۲۷ء
میں اور پانچ آزاد ریاستیں، عنوان کے تحت، بیدر شاہیوں کے ماتحت (۱۶۰۹-
۱۳۸۹ء) کے بجائے، بیدر بیدر شاہیوں (شاہانِ بیدر) کے ماتحت (۱۶۰۹-۱۳۹۲ء)
نیز، بیجا پور عادل شاہیوں کے ماتحت (۱۶۵۶-۱۳۸۹ء) کی بجائے، بیجا پور عادل شاہیوں
کے ماتحت (۱۶۸۶-۱۳۸۹ء) ہونا چاہئے۔ ص ۲۵۳ پر منلوں کی ایک فتح کے زیر عنوان
”جب پھر جنگ شروع ہوئی تو منلوں میں پھر وطن دشمنی کی رتا بہتیں چھڑی ہوئی تھیں“
فقہ کے بعد The incapable sultan Murad to be
superseded,

Ahmed nagra had fallen, but the
Kingdom could not be annexed.
کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔

ص ۲۶۱ پر دکنی رشوت کی بجائے دکنی رشوت (Deccan Gold)
اور ص ۲۸۳ پر کھبیات کی بجائے کھبیات، ہونا چاہئے تھا۔ ص ۲۸۳ پر مصالکے کا
املاء مسالکے لکھا ہے۔ اسی صفحہ پر پیر
کا بیان ہے کہ کی بجائے پیٹر وڈلا

کابیان ہے کہ ہونا چاہئے۔ ص ۲۸۷ پر..... ہر شخص سوچن کے بخاریا در میں مبتلا رہا،
 کی بجائے..... ہر شخص سوچن کے بخاریا در میں مبتلا رہا۔ نیز ص ۲۸۹ پر گلٹی کا
 طاعون عنوان میں ۲۲-۲۳ ص ۲۸۷ پر درج ہونا چاہئے۔ ص ۲۸۷ پر فقرہ جو عجیب و
 غریب ہونے اور مفصل ہونے کی بجائے جو عجیب و غریب اور مفصل ہونے، تحریر
 ہونا چاہئے۔ ص ۲۸۷ پر ایک فقرہ نہایت پر لطف ہے جو اس طرح ہے۔ مگر یہ
 اگر سچ بھی ہے تو اس سے کوئی مفید مطلب بات ثابت نہیں ہوتی اس فقرہ کو ٹیوی
 لکھ دیا جاتا۔ لیکن یہ واقعہ اگرچہ سچ بھی ہے تو اس سے کوئی مفید مطلب بات ثابت
 ہوتی، تو بہتر تھا۔ ص ۳۱۹ پر دسمبر ۱۹۲۳ء کی بجائے دسمبر ۱۹۲۲ء ہونا چاہئے
 اسی طرح ص ۳۲۱ پر ۱۹۲۰ء کی بجائے ۱۹۲۱ء ہونا چاہئے۔ اسی صفحہ پر
 ”اپنے عہد کی ایک سب سے زیادہ نمایاں ہستیوں میں سے ایک کا اس طرح خاتمہ ہو گیا“ کی
 بجائے ”اپنے عہد کی سب سے زیادہ نمایاں“ (یا اپنے عہد کی نمایاں ترین) ہستیوں
 میں سے ایک کا اس طرح خاتمہ ہو گیا۔ فصیح ہے۔

ص ۳۲۲ پر منصب میں ہزار کی بجائے منصب تیس ہزار اور فقرہ اپنے خیالات
 دل ہی دل میں رکھتا کہ یہ لوگ اسے نقصان نہ پہنچائیں کی بجائے اپنے خیالات دل ہی دل
 میں رکھتا تھا۔ تاکہ یہ لوگ اسے نقصان نہ پہنچائیں ہونا چاہئے تھا۔ ص ۳۲۳ کے چارٹ
 میں اکبر سے حسن ابدال ۷۸ میل تھا، کی بجائے اکبر پور سے حسن ابدال ۷۸ میل
 تھا۔ ص ۳۲۴ پر پہلا فقرہ ہی محل نظر ہے جیسے ہی دکن میں جہانگیر اور شاہجہاں کا پچھا ہوا
 معلوم نہیں دکن میں جہانگیر اور شاہ۔ جہاں کا تعاقب کب اور کس نے کیا؟ اصل
 میں فقرہ یوں ہونا چاہئے ”جیسے ہی دکن سے جہانگیر اور شاہجہاں واپس
 ہوئے۔“

تاریخ جہانگیر

(عبدالرؤف خان ایم اے. تاریخ
(قسط نمبر ۲)

— (۱۵۴۳) —

دہلی گروارجن کاسن پیدائش ۱۵۴۳ء اور اس کی جانشینی کاسن ۱۵۸۱ء ہونا چاہیے
اسی صفحہ پر گروارجن کو چوتھے گرو رام داس کا چوتھا لڑکا بتلایا ہے جبکہ وہ گرو رام داس کا
چوتھا لڑکا نہ ہو کر سب سے چھوٹا لڑکا تھا یعنی چوتھا کی بجائے سب سے چھوٹا ہونا چاہیے تھا۔
۱۵۴۳ء پر ہی 'ترن تارن' کا مقدس شہر آباد کیا 'فقہ' کے بعد

established The temple of god.

(Har mandir) کا ترجمہ (شاید سہواً) ہونے سے رہ گیا۔

۱۵۵۵ء پرادی گرنٹھ تیار کی 'فقہ' میں یوں ہونا چاہیے۔ "آدی (3112) گرنٹھ تیار کیا۔
یعنی 'آدی گرنٹھ' مؤنث نہ ہو کر مذکر ہے۔ اسی ۱۵۵۵ء پر ایک فقرہ کی فصاحت ملاحظہ فرمائیے
"..... انھوں نے جہانگیر سے کافی رنگ آمیزی کے ساتھ اور دلی کدورت اور مذہبی
جھوٹ کے ساتھ گرد کی غدا ری اور بے رہی کی شکایت کی۔

۱۶۴۳ء پر سن ۱۵۹۰ء کی بجائے 'سن ۱۵۹۰ء' اور... شہرت اور مہاسی دنیا
'دنیا' سے پہلے 'افظا مشرقی' ہونا چاہیے۔ اسی صفحہ پر عنوان 'قندھار کے محاصرہ کی ترقیب'

میں ۱۶۰۶ء نہیں لکھا گیا۔ یہ نقص دیگر مختلف عنوانات میں بھی موجود ہے۔ اسی عنوان کے تحت پہلا جملہ ملاحظہ فرمائیے۔ ”یہ وہ فرمانروا تھا جس نے جہانگیر کو اپنی ساری مدت میں نباہا پڑا۔“ اس جملہ میں نے ”کی بجائے“ سے ”اور نباہنا پڑا“ کی بجائے ”نباہ کرنا پڑا“ تصحیح کر رہا۔
 ص ۱۶۳ پر شاہ عباس ۱۵۷۷ء تا ۱۶۲۶ء کی بجائے شاہ عباس ۱۵۷۸ء تا ۱۶۲۹ء ہونا چاہئے۔ ص ۱۶۵ پر ایک فقرہ یہ درج ہے۔۔۔۔۔ ”اس کا کماندار مرزا جانی بیگ، ترخان کلمرزا غازی تھا“ یہ فقرہ اس طرح ہونا چاہئے تھا ”اس کا کماندار مرزا غازی ابن مرزا جانی بیگ ترخان تھا“ ص ۱۶۶ پر کابل میں داخلہ عنوان کے تحت، ۳۰ جون کی بجائے ۲ جون اور اسی صفحہ کے حاشیہ ۷ میں ”غیاث خان“ کی بجائے ”غیاث خان“ ہونا چاہئے۔ ص ۱۶۶ کے ہی حاشیہ ۹ کا پہلا جملہ اس طرح ہے جو مہل ہے ”یہ شریف اہل اپنے زمانے میں ایک بڑا بے باک اور مشہور آزاد خیال اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں فرار ہوتا رہا تھا“

ص ۱۶۸ پر ایک فقرہ یوں ہے۔۔۔۔۔ ”انھیں امتیاز کے لئے ایک ایک بلا دیا گیا۔“ فقرہ میں بلا کی بجائے ”بلکہ“ ہونا چاہئے۔ کاتب نے اسے کچھ سے کچھ بنادیا۔ کاتب نے اس لئے کہ ہم نے اس طرح کی تمام اغلاط کو اسی غریب کے سر منڈھا ہے۔ اسی صفحہ پر مرزا محمد بیگ از بیگ کو مرزا محمد بیگ از بک بنادیا ہے ”از بک“ فی زمانہ احمق کے لئے بھی مستعمل ہے ص ۱۷۷ اپنڈر کی ہسٹری آف ہندوستان کی بجائے ”ڈو“ (Do) کی ہسٹری آف اندوستان ہونا چاہئے۔ اسی صفحہ پر ایک جملہ اس طرح درج ہے ”تین گھنٹے وہ اس کے منتظر رہے کہ شاید کسی زمیندروند سے کوئی مدد مل جائے۔“ یہاں ”تین گھنٹے“ کی بجائے کچھ گھنٹے اور زمیندروند کی بجائے ”راگیر“ (Passer - By) ہونا چاہئے۔ غلط مترجم نے ”زمیندروند“ ”Possible Passer - By“ کا ترجمہ کیا ہے جو ناقابل فہم ہے۔ ص ۱۷۸ کے حاشیہ ۱۵ میں ”سترھویں صدی میں شہزادوں کی بالکل

مشکل نہ تھی، میں لفظ ”تشیخ“ کتابت میں نہیں آسکتے کے سبب فقرہ بعید از فہم ہو گیا۔
 ص ۱۷۷ کے حاشیہ ۱ میں تصنیف کی آگرہ کی بجائے لطیف کی آگرہ اور ص ۱۷۷ کے
 آخر میں اس ۱۵۹ کی بجائے ”۱۵۴۷ء“ ہونا چاہئے۔ ص ۱۷۷ پر ایسے گندے جرم کا خیال
 نہ کرتا، میں ”خیال“ کی بجائے ”اقبال“ ہونا چاہئے تھا اور ص ۱۸۱ پر ”اندرون ملک“ کی بجائے
 ”اندرون ملک“ ص ۱۸۱ پر ہی نا ضل مترجم ایک جگہ رقم طراز ہیں ”سدرطامس ہربرٹ
 پیٹرکئی سال بعد آئے، اردو کا کوئی بھی قاری اسے سمجھنے سے محذور ہی رہے گا کیونکہ اردو
 کی اس سحرمت رفتار ترقی کا ساتھ عام قاری کیونکر دے سکتا ہے؟ یہ فقرہ فی الواقع یوں
 ہونا چاہئے تھا ”سدرطامس ہربرٹ عہد جہانگیری کے تقریباً اختتام پر اور پیٹرکئی چند
 سال بعد ہندوستان آیا“ اسی صفحہ کے حاشیہ ۱ پر میرہ (واج لوائسٹ انڈیا ص ۱۷۷)
 کی بجائے ”ٹیری (واج رُ voyage“ لوائسٹ انڈیا ص ۱۷۷) ہونا چاہئے۔
 نیز اسی حاشیہ میں ”بادشاہی“ کی بجائے ”بادشاہ سے شادی“۔ اسی حاشیہ پر ۲۲-۲۳

سے پہلے ”ڈیلاویل“ چھپنے سے رہ گیا ہے۔

ص ۱۸۲ پر گزشتہ سے پیوستہ حاشیہ میں (سفر ڈیلاویل...) کی بجائے (سفرنا
 پی، ڈیلاویل...)، ”باراکی افسانہ“ کی بجائے ”بازاری افسانہ“ ”باندیوں کی طرح اس کے
 شایانِ شان نہیں ہے“ کی بجائے ”باندیوں کی طرح رہنا اس کے شایانِ شان نہیں ہے“
 اور... ”حلال خور سے جاوے...“ کی بجائے ”حلال خور سے بیاہ دیا جاوے“ ہونا چاہئے
 اسی صفحہ کے اسی حاشیہ میں ایک جملہ ملاحظہ فرمائیے۔ ”... تاہم بادشاہ کے دل میں پھر
 محبت نے زور کیا اور بعض لوگ کہتے ہیں جادو ٹٹنے سے (جس کا مجھے یقین نہیں ہے) اور
 عورت کا حسن جو روز افزوں تھا تو بالآخر بادشاہ نے اسے بطور ملکہ اور دوسری ملکاؤں سے
 بالا تر قبول کرنا منظور کر لیا“ اسی صفحہ پر ایک اور فقرہ غور طلب ہے جو اس طرح ہے...
 ”اس لئے اسے ہر جگہ نشست کر لیا جائے تاکہ اسے گندی ملیں“۔ اسی حاشیہ میں ”ٹیری

۱۶۲۹ء کی بجائے 'پیٹر منڈی ۳۴-۶۲۹ء' نیز 'مراٹھ برنیر' کی بجائے 'فرائکوئے رنیر' اور غیر معمولی کا ذکر کرتا ہے، کی بجائے 'غیر معمولی اثر کا ذکر کرتا ہے' ہونا چاہئے تھا یعنی یہ پورا حاشیہ ص ۱۸۲ اغلاط و نقائص سے مملو ہے۔

ص ۱۸۳ کے حاشیہ ۵ میں پھلودی کا راجپوتانہ جسے ایل بی سی نوری نے باروک اینڈ سٹاریکل کی بجائے پھلودی کا راجپوتانہ کھیات (Khyat) جسے ایل بی سی اسٹوری نے بارڈک اینڈ ہسٹاریکل ... ہونا چاہئے۔ ص ۱۸۵ کے ح ۹ میں لطیف کی ستہری آف پنجاب 'بجائے لطیف کی ہسٹری آف پنجاب' اور 'مناسکی پوری عبارت' 'سوریا مل نے اپنی بھنشا بھاسکر میں اور 'بجرام ہتہ نے اس پر کڑی سلیم کی مہر النساء کے عہد تک کے قصہ کو اور زیادہ رکیک باتیں ملا کر پیش کیا ہے' کی بجائے یوں ہونا چاہئے تھا۔ 'سوریا مل نے اپنی بنش بھاسکر' میں اور 'بجرام ہتہ نے اپنی پرکری ہاڈا۔ او میں سلیم اور مہر النساء کی ...' اسی صفحہ کے ح ۱۱ کا پہلا جملہ ناقص ہے۔ 'مہر النساء کو نور محل کا خطاب جولائی ۱۱۱۱ء میں اور نور جہاں کا خطاب مارچ ۱۶۱۶ء میں' کی بجائے 'مہر النساء کو ... ۱۶۱۶ء میں دیا گیا' ہونا چاہئے تھا۔ مہر النساء کو جا بجا بغیر ہمزہ (مہر النساء) لکھا ہے۔ اس صفحہ کے تینوں حاشیے ناقص سے پُر ہیں۔

ص ۱۸۶ کی پہلی لائن میں 'جمالیاتی' کے بعد 'دوق' کتابت سے رہ گیا ہے۔ اسی صفحہ پر "اس کی دو وانی پنج تولیہ، کناری ... کی بجائے اس کی دو وانی اور پنج تولیہ" بارڈک 'کناری' ... ہونا چاہئے۔ ص ۱۸۶ کے ہی دوسرے پیرا گراف کے پہلے جملہ کے فصاحت کا قارئین خود ہی اندازہ فرمائیں "اس کا دل فیاضانہ تھا اور اتنا معاشرت پسند تھا" اسی صفحہ کے ح ۱۱ میں ... غیر ملکی کپڑے کی کاہاتھی دیکھا جو چمکدار پھولوں اور شوخ رنگ درختوں سے کڑھی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے فائساناں سے درخواست کیا کہ یہ کتنے روپیوں میں تیار ہوتی ہے، کی بجائے "غیر ملکی کپڑے کی ستہری جھولی کا ہاتھی دیکھا کہ

کتنے رویوں میں تیار ہوئی ہے۔ کی بجائے ”خیر ملکی کپڑے کی سنہری جھول کا ہاتھی دیکھا
 جو..... رنگ پتھوں..... فانساماں سے دریافت کیا..... ہوئی ہے۔“
 اسی صفحہ کے ملائیں۔۔۔۔۔ ساٹھ سال کی عمر میں ہوا، کی بجائے۔۔۔۔۔ ساٹھ سال
 کی عمر میں ہوا جو لغو ہے، نیز ۲۳ جنوری ۱۹۵۳ء کی بجائے ۲۳ فروری ۱۹۵۳ء
 ہونا چاہئے۔ اسی حاشیہ ملا کے آخری فقرہ۔۔۔۔۔ اور قمری سال سے ۷ برس کی
 کے بعد *she composed verses under the 'nom*
de plume of makhfi (concealed) P.P. 158
 (دندہ E III کا ترجمہ، دہ مخفی کے تخلص سے شعر کہتی تھی، ہمیں دیا گیا حیرت یہ ہے
 کہ اس فقرہ کو نور جہاں سے منسوب کر دیا ہے۔ دیکھئے صفحہ ۱۵۸ کا آخری فقرہ۔
 ”اس نے اشعار کے نمونہ کے لئے دیکھو فانی خاں بلا اول صفحات ۲۷۰ و ۲۷۱ دہ مخفی
 کے تخلص سے شعر کہتی تھی۔“ اس فقرہ میں اس لئے، کی بجائے ”اس کے“ ہونا چاہئے تھا۔
 صفحہ ۱۸ پر وہ اس کی ساری زندگی خصوصیات ہیں، کی بجائے۔۔۔۔۔ ساری زندگی
 کی۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔ جہاں میں عملی استعداد بھی اعلیٰ درجہ کی تھی، کی بجائے۔۔۔۔۔
 ”نور جہاں۔۔۔۔۔ تھی“ ہونا چاہئے صفحہ ۱۸۹ کی جدول میں سین واعداد و شمار میں پانچ غلطیاں
 ہیں۔ اسی صفحہ پر اقتدار دیا دیا، کی بجائے۔۔۔۔۔ اقتدار دیا، ہونا چاہئے۔
 صفحہ ۱۹ پر۔۔۔۔۔ اور پھر آصف خاں ہو گیا، کی بجائے اور پھر تین سال بعد آصف خاں
 ہو گیا اور۔۔۔۔۔ اس کی نمایاں کامیابی اس کی محنت عادتوں کی رہن منت ہے، کی بجائے
 ”..... محنتی عادات کی رہن منت ہے۔“ نیز۔۔۔۔۔ ارجمند بانو بیگم کی شادی شہزادہ
 خرم سے ہو گئی جو اب دس سال کا ہو گیا تھا، کی بجائے۔۔۔۔۔ جو اب بیس سال کا ہو گیا تھا۔

۱۵ جبکہ یہ فقرہ سلطان سلیم بیگم کے لئے ہے۔

نیز ص ۱۹۱ پر رقیہ بیگم بجائے

’ رقیہ سلطان بیگم ہونا چاہئے۔ ص ۱۹۱ پر ہی شہزادہ خرم کے زیر عنوان

’Who recognized him as his own-

child۔‘ کا ترجمہ ہیں دیا گیا اسی صفحہ پر حکیم دوائی گیلانی ’ مذہبی اور غیر علوم‘ نیز

شہزادہ نے ہمیشہ اپنے استادوں۔۔۔ ہونا چاہئے اسی صفحہ پر آصف خاں (ابوالحسن)

کے عروج کے سلسلے میں جو عدول دی گئی ہے۔ اس میں پہلے سنہ عیسوی ۱۲۱۱ اور آخری سنہ

عیسیٰ ۱۶۶۳ کی بجائے ۱۱۱۱ھ اور ۱۲۲۲ھ عروج تا چلے گئے۔ ۱۹۲ کے پہلے چارٹ میں منصب

کے تحت تین اعداد و شمار ذات دسوار کے بلے میں غلط دئے گئے ہیں نیز ’۱۶۳۳ھ کی بجائے

۱۶۲۳ھ کا گورنر مقرر کیا گیا، ضبط تحریر میں نہیں آ سکا۔ ص ۱۹۲ پر ہی اس نے اپنی زندگی کے

۲۴ سال گزار دیئے، کی بجائے اس نے اپنی زندگی کے ۲۳ سال گزار دیئے۔

ص ۱۹۳ پر خسرو سازش اور بغاوت کی اور۔۔۔ کی بجائے خسرو نے سازش اور بغاوت

کی اور۔۔۔۔۔ نیز حصار خیز وہ کی بجائے حصار فیروزہ ہونا چاہئے۔ ص ۱۹۴ پر تاہم بہ

خادی تقریباً سیاسی تھی اس سے نور جہاں، اعتماد الدولہ اور آصف خاں کا دلیرانہ سلطنت

اتحاد نمایاں ہو گیا نیز چند ہی سال کے اندر خرم بیس ہزار ذات اور بیس ہزار سوار کے لئے

بے نظیر منصب پر پہنچ گیا کی بجائے چند ہی سال کے اندر خرم بیس ہزار ذات اور بیس ہزار

سوار کے بے نظیر منصب پر پہنچ گیا ہونا چاہئے۔ اسی صفحہ پر شہزادہ خرم کے عروج کے سلسلے میں جو

چارٹ دیا گیا ہے اس میں سنہ ہجری ۱۱۱۱ھ کی بجائے ۱۱۱۴ھ اور چوتھے سنہ عیسوی

۱۶۱۲ھ کی بجائے ۱۱۱۵ھ اور کیفیت کے تحت۔۔۔۔۔ حصار فیروزہ ہونا چاہئے۔ ص ۱۹۵

پریس پول، وہاٹ وہیلڈ کی بجائے لین پول، دہائٹ ہیڈ، نور معتدل اور معتدل سے،

کی بجائے معتدل اور معتدل ہے نیز اس کے عہد میں وہ امیر تقریباً پوری پوری حکومت

کرتی ہے۔ (حاشیہ ملاحظہ)۔

صفحہ ۱۰ پر۔۔۔۔۔ اور طرح کی اقواہیں اور آوازیں سنائی دیتی ہیں۔۔۔۔۔
 کی بجائے۔۔۔۔۔ اور طرح طرح کی اقواہیں اور آوازیں سنائی دیتی ہیں اور صفحہ ۲
 پر داقلی امن ۱۶۲۳-۱۶۰۵ء کی بجائے داخلی امن ۸۲۲-۱۶۰۵ء نیز صفحہ ۲۰۵ پر
 ۔۔۔۔۔ اور جنہیں دور آرہا دیا گیا۔۔۔۔۔ تحریر ہونا چاہئے۔ صفحہ ۲۰۶ پر۔۔۔۔۔ مگر ۱۶۱۱ء
 میں سورت کے قریب پورنگالیوں نے سائے ہی جہازوں پر قبضہ کر لیا۔۔۔۔۔ ہونا چاہئے
 اسی صفحہ پر پورنگالیوں اور پورنگالی کا اطلاق بار بار پورنگالیوں اور پورنگالی لکھا ہے
 جبکہ پورنگالی کا اطلاق اردو میں ہمیشہ پورنگالی لکھا جاتا ہے۔

پلا ساقی شراب پر ہنگال ہے کہ آدین قہم میں مضمون عالی

اسی صفحہ ۲ پر حاشیہ ۱۴ کی بجائے حاشیہ ۱۲ ہونا چاہئے۔ صفحہ ۲ کے حاشیہ ۲
 میں ایک جملہ یوں تحریر ہے۔ ”اسلام خان ۱۶۱۳ء تک برابر ہنگال کا گورنر شجاعت قاں
 کی شجاعت و جوانمردی کی بادشاہ بہت زیادہ تعریف کرتا ہے“ قارئین اس کی فصاحت
 و بلاغت کا اندازہ کرتے ہوئے شاد کا مصرعہ ”جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے“
 دہرائیں۔

صفحہ ۲۲ پر عنوان پر تاب بستر مرگ پر میں رسمیت ۱۶۵۳ء ۱۵۹۷ء تحریر ہوئے
 سے رہ گیا یا فاضل مترجم نے اسے غیر ضروری سمجھا۔ اسی عنوان کے تحت فقرہ۔۔۔۔۔ اپنی
 آزادی پر آریخ نہیں آنے دیا کی بجائے۔۔۔۔۔ اپنی آزادی پر آریخ نہیں آنے دی نیز
 اسی صفحہ کے حاشیہ ۳ میں ”بیر بنود“ کی بجائے ”بیر بنود“ تحریر ہونا
 چاہئے۔ ۲۲ پر حاشیہ ۳ میں فقرہ ۹ جمادی الآخر ۱۰۰۵ھ کو ہوئی بیر بنود
 صفحہ ۲۴، کی بجائے ۹ جمادی الآخر ۱۰۰۵ھ کو چاونڈہ Chavand
 میں ہوئی بیر بنود صفحہ ۲۴، ہونا چاہئے۔ صفحہ ۲۲۶ پر جس نے اکبر عہد میں کارہائے
 نمایاں انجام دیے تھے، کی بجائے جس نے اکبر کے عہد میں کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے
 (باقی صفحہ پر)

یادگار حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی

لمصنفین دینی کا علمی و دینی ماہنامہ

برکات

نگران اعلیٰ حضرت مولانا حکیم محمد زمان حسینی

مرتب

جمیل مہدی

مدیر اعزازی

قاضی اطہر مبارکپوری

گُرهان

مدیر مسئول: عمید الرحمن عثمانی

جلد ۱۰۰ | ذی الحجہ ۱۴۰۷ھ مطابق اگست ۱۹۸۷ء | شمارہ ۲

- ۱۔ نظرات جمیل مہدی ۶۶
- ۲۔ خواجہ مصیحا الدین چشتی (رحمۃ اللہ علیہ) از ڈاکٹر احتشام بن حسن (اسلامک اسٹڈیز مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ ۷۳ اور قومی یک جہتی۔
- ۳۔ مولانا جلال الدین رومی اور ان کی شتوی ڈاکٹر سعیدہ قاتون - علی گڑھ ۸۶
- ۴۔ برہانیت: اسلام اور مسلمانوں کے تحریر: الاستاذ عبد المنعم مصطفیٰ احمد ترجمہ: محمد حبیب الرحمن قان ندوی ۹۶
- ۵۔ تاریخ بھانگیر (قسط ۵) عبد الرؤف قان ایم، اسے تاریخ ۱۱۳

—————

عمید الرحمن عثمانی پرنٹر، پبلشر نے جمال پریس رجسٹرڈ شیخ منگلو دہلی سے چھپوا کر دفتر برہان اُردو بازار، دہلی سے شائع کیا۔

نظرات

— (۴۴) —

دہلی کی راجدھانی آبِ بدظمیٰ، شورش، ہنگاموں اور فسادات کا مستقل گہوارہ بن گئی ہے، گزشتہ آٹھ برسوں سے کوئی سال ایسا نہیں گذرا جبکہ ایک دو فرقہ وارانہ فساد یہاں برپا نہ ہو سکے ہوں، اور پُرانے شہر کے ہندو مسلمانوں کو کئی دن تک مسلسل گرفتار، جبری خانہ نشینی اور انسانوں کی لگائی ہوئی پابندیوں کی بدولت بھوک اور پیاس اور روشنی کی نایابی کی عقوبتوں سے نہ گذرنا پڑا ہو، پھر ایسا بھی نہیں کہ دہلی کی فتنہ میں کوئی ایسا زہر گھل گیا ہو، جو اس شہر کے صرف ہندو مسلم باشندوں کے ذہنوں اور دماغوں کو اس حد تک ماؤٹ کر دینے کا سبب بن رہا ہو کہ وہ وقفہ وقفہ سے پاگل پن کا شکار ہو کر فتنہ انگیزی پید مجبور ہو جاتے ہوں، کیونکہ اس شہر پر سب سے عین ایک ایسی دیوانگی بھی طاری ہو چکی ہے، جس کے نتیجہ میں کئی ہزار سکھ انتہائی جدید اور پریش کا لونیوں اور ان بستیوں میں مائے گئے جو اونچے طبقے کے مسکنوں کی حیثیت سے، ہر فتنہ فساد سے مامون اور محفوظ سمجھے جاتی تھیں۔

شہر کے بعد کے ہندو مسلم فسادات اور شہر کے ہندو سکھ فسادات کے بعد، مرکزی حکومت اور دہلی انتظامیہ پر کھلے بندوں الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ

خونریزی اور ہلاکت کے یہ لرزہ خیز واقعات ان ہی کی نشا اور اشک کی بدلت پیش آتے ہیں اور حکمران جماعت کے بہت سے لوگ ان فسادات اور خونریزی کے واقعات میں باقاعدہ ملوث پائے گئے ہیں، لیکن حکومت اور دہلی انتظامیہ ان الزامات کی تردید کرتے دہے ہیں، اس کے علاوہ، سسٹم کے ہندو سیکھ فساد کے بارے میں تحقیقاتی کمیشن نے بھی رپورٹ میں دہلی انتظامیہ اور حکومت، بلکہ حکمران کانگوں داہ کے لوگوں کو بھی خونریزی ٹوٹ مار اور فسادیت میں برکتوں میں حصہ لینے کے الزامات سے بری کر دیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف سسٹم کے سیکھ مخالف فسادات اور بے مثالی خونریزی سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی نے دہلی انتظامیہ مرکزی حکومت اور سیاست دانوں کو ہر الزام سے بری کر دیا بلکہ ۱۹۸۷ء کے مراد آباد کی عید گاہ میں مسلمانوں پر پی، اے، سی کی اندھا دھند قاتلنگ اور بے مثال وحشیانہ حرکتوں سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی نے پی، اے، سی کو بھی ہر الزام سے بری قرار دیا اور فساد شروع کرنے کی ذمہ داری کلیتاً مسلمانوں پر ہی عائد کر دی تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ بدظنی، قتل و غارت، فرقہ وارانہ تصادم اور آتش زنی اور ہلاکتوں کے رجحان میں اتنی شدت پیدا ہو چکی ہے کہ انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ اور سیاسی جماعتی نظام میں سے کوئی شخص اس سے محفوظ اور غیر متاثر نہیں رہ سکتا ہے اور یہ یقیناً ایک تشویش ناک بات ہے، اور نہ صرف حکومت اور سیاسی نظام کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے بلکہ پورا جمہوری نظام ہی شدید خطروں اور اندیشوں میں دوچار نظر لگتا ہے۔

فرقہ وارانہ منافرت اور اکثریت کی تنگ نظری اور بدظنی کے ثبوت میں صرف اتنی ہی بات پیش نہیں کی جاسکتی کہ راجدھانی دہلی سمیت ملک کا کوئی خطہ اور کوئی ملک خوفناک اور خونریز فسادات سے محفوظ نہیں رہا ہے، بلکہ فسادات کے بعد متاثرہ افراد اور

ہلاک شدگان کی ریلیف اور نقصانات کی تلافی کے لئے جن اقدامات کا اعلان حکومتوں اور صاحب اقتدار و اختیار حکمرانوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، وہ انتظامیہ کی اندرونی محنت اور ریشہ دوانیوں کی بدولت محض کاغذی اعلانات ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی ان اقدامات پر عمل درآمد کی نوبت نہیں آ پاتی، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ۱۸۵۷ء کے دہلی اور کانپور وغیرہ کے کچھ مخالف فسادات میں ہلاک شدہ کچھ خاندانوں کو معاوضہ اور برباد ملکیتوں کے نقصان کی ریلیف کے جو اعلانات کئے گئے تھے، وہ تین سال گزرنے کے بعد بھی، دفتری فائلوں میں بند ہیں، اور سکھوں کی طرف سے اجتماعی شکایتوں اور سیاسی اجتماعات میں باقاعدہ اجتماعی تجویز کی منظوری کے باوجود بھی ابھی تک، معاوضوں کی ادائیگی اور ریلیف کی فراہمی کا معاملہ جوں کا توں عمل درآمد کا محتاج پڑا ہوا ہے، یہی صورت، ان مقامات پر معاوضوں اور بحالیات کے اقدامات کی ہے جہاں، مسلمانوں کے خلاف خفاک اور خونریز فرقہ وارانہ فسادات ہو چکے ہیں۔

بچپن میں ہم نے انگریزوں اور ان کی منافرت کو پھیلانے والی حکمت عملی کے تحت ہندوستانی مورخین کی لکھی ہوئی جو تاریخیں پڑھی تھیں، اُن میں مسلم سلاطین اور اُن مغل بادشاہوں کے انتظامات سلطنت کی مدت کے بارے میں جو انصاف، عدل اور انتظامی صلاحیتوں کے لحاظ سے یگانہ روزگار حکمرانوں میں شمار کئے جاتے ہیں، صرف اتنا ثبوت پیش کر کے، اُنھیں نا اہل اور ناقابل قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ ان کے زمانہ میں راجدھانی سے کچھ دور سڑکوں پر قافلے لٹ جاتے تھے اور سفر اور عام نقل و حرکت محفوظ نہیں تھی۔ لیکن ہم اپنی آنکھ سے جو حالت دیکھ رہے ہیں کہ خود راجدھانی میں ایسے خونریز فسادات ہوتے ہیں جن کے دوران ہلاکتوں

کی تعداد درجنوں اور بعض اوقات ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا جبکہ کسی نہ کسی حصہ میں لوٹ مار، رہزنی، ڈکیتی اور قتل کے واقعات کی بھرپور اخبارات میں نہ آتی ہوں، لیکن ہمارے حکمران یہ دعوے کرتے ہیں کہ کوئی شرم و ندامت محسوس نہیں کرتے کہ ہندوستان بے مثال ترقی اور عروج کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور اس کی طاقت اور بین الاقوامی وقار میں روز افزوں اضافہ کا سلسلہ اطمینان بخش انداز میں جاری ہے۔

ہم زیرِ نظر تحریر کو صرف راجدھانی دہلی کی نظمی اور شورش کے موضوع تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، اس لئے ان واقعات پر اظہارِ خیال کو اگلی صحبت تک ملتوی رکھنا چاہتے ہیں، جو احمد آباد، بڑودہ اور میرٹھ وغیرہ میں ایک طرحی عرصہ سے رونما ہو رہے ہیں اور جن کی بدولت گجرات اور مہاراشٹر کی وہ ریاستیں جو فرقہ وارانہ اتحاد اور ہم آہنگی میں شامل سمجھی جاتی تھیں، منافرت اور مذہبی تعصب اور کشیدگی کی بدولت اقلیتوں کے لئے جہنم کا نمونہ پیش کر رہی ہیں۔ اور جن کے بارے میں مرکزی حکومت کے داخلہ امور سے متعلق وزیر اعلیٰ بوطاسنگھ اور پی پی پی کے بڑے بھائی بھندوں کہتے رہتے ہیں کہ ان ریاستوں میں فرقہ وارانہ صورتِ حال اس لئے بگڑی اور قابو سے باہر ہوئی کہ ان ریاستوں نے اپنی ہدایتوں اور تجاویز پر کوئی توجہ نہیں دی، جو مرکزی حکومت نے احتیاطی اور بروقت کارروائیوں کے سلسلہ میں جاری کی تھیں، لیکن وہ اس سوال کے جواب میں کچھ کہتے پر تیار نہیں کہ وزارتِ داخلہ کے زیرِ انتظام علاقے دہلی میں 'فرقہ وارانہ صورتِ حال قابو سے باہر کس لئے ہے اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وقفہ وقفہ سے فرقہ وارانہ فساد کی لپٹیں لگتی ہیں، اور اقلیتوں کے جان و مال کو ہلا اور جھلسا کر انہی

چنگاریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جو اشتعال کی ذرا سی پھونک سے دوبارہ شعلوں اور لپٹوں کی صورت میں ابھر آتی ہیں۔

پُرانی دہلی کے علاقے حوض تافنی، لال کنواں، قرانش خانہ اور جامع مسجد وہ علاقے ہیں، جہاں فرقہ وارانہ منافرت کی یہ چنگاریاں اس وقت بھی موجود رہتی ہیں جبکہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کشیدگی اور منافرت کا دور ختم ہو گیا اور امن و آشتی اور سکون کا ماحول ٹوٹ آیا۔۔۔ دہلی انتظامیہ اور مرکزی حکومت کو جو دہلی انتظامیہ کی نگراں مشین کی ذمہ دار ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ تنازعات کہاں کہاں ہیں، اور کون لوگ ان تنازعات کو ختم کرنے کے بجائے انھیں بدستور باقی رکھتے اور انھیں بڑھاتے رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن تنازعات کی خبر کو ختم کرنے کے بجائے دہلی انتظامیہ اور مرکزی حکومت فوری تدبیر کر کے، لپٹوں اور شعلوں کو وقتی طور پر ختم کر دینے تک ہی اپنی دلچسپی محدود رکھتی ہے، راکھ میں چھپی ہوئی چنگاریوں کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت تک محسوس نہیں کرتی، نتیجہ یہ ہے کہ منافرت کی ہوا ذرا بھی تیز ہوتی ہے تو اوپر کی راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور نیچے سے براؤں مہوئے والی چنگاریاں اشتعال انگیزی اپنے پھونکوں سے سنگ گرد دوبارہ پرلے شہر کو آگ اور خواج کے دھدکتے ہوئے جہنم میں دھکیل دیتی ہیں۔ اور یہ سلسلہ تقریباً سات سال سے وہاں چل رہا ہے اور ہماری نظر میں اس غفلت اور لاپرواہی کی اہمیت اس لئے ہے کہ اس سے ایک بڑا اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جو حکومت سات سال کی طویل مدت میں راجدھانی دہلی کے پرلے شہر کے چند محلوں کا انتظام نہیں کر سکتی، اس پر ہندوستان جیسے عظیم اور لامحدود دستوں کے حامل ملک کے انتظام کے سلسلے میں کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

ہم نے سامنے قومی مسائل کے مسئلے میں کوئی فرقہ وارانہ نقطہ نظر بالکل نہیں ہوتا۔ اس لئے ہم فرقہ وارانہ فسادات کو بھی انتظامی اہلیت کی کمی اور معاظمہ ہی کی غفلت میں کمی کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور ہم اسے اس خیال کی تصدیق آئے دن کے فرقہ وارانہ فسادات کے سلسلے میں حکمران طبقہ کے وزیروں، وزراء اعلیٰ اور یہاں تک کہ وزیر اعظم کے ان تاثرات کے ذریعہ ہوتی رہتی ہے جو ہر بڑے اور تباہ کن فساد کے بعد ان کے طرف سے سامنے آتے ہیں اور جن میں اس بات کا اعتراف کھلے الفاظ میں کیا جاتا ہے کہ ضلع افسروں کی تااہلی اور انتظامیہ کی غفلت سے یہ فسادات بے قابو ہوئے، تاہم اتنی بات ہم اس لئے بھی غلطش انگیز رہتی ہے کہ حکومت کی مرضی اور تشا کے بغیر یہ صورت کیسے پیدا ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ۱۹۸۷ء کے سکھ مخالف فسادات کے بعد حکومت نے نیک نیتی کے ساتھ جیپ یہ فیصلہ کیا کہ اس نوعیت کے فسادات نہیں ہونے پائیں تو کئی بار تازک صورت حال پیدا ہو جانے کے باوجود ۱۹۸۷ء سے اب تک راجدھانی دہلی میں کوئی سکھ مخالف فساد نہیں ہو سکا ہے جبکہ ہندو مسلم فسادات بدستور ہوتے رہتے ہیں۔ فسادات کے اس تسلسل سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے حالات میں مقامی انتظامیہ اور مرکزی حکومت کے ارباب اختیار دہلی میں ہندو مسلم فسادات کو زیادہ لائق توجہ اور پریشانی کن نہیں سمجھتے، اور ان کے تسلسل میں ان کی مرضی اور تشا کا بھی کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہے۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ کیساں اشتعال انگیزی کے باوجود ہندو سکھ فسادات تو بالکل تہ ہوں اور ہندو مسلم فسادات آئے دن ہوتے ہیں۔ بالکل یہی صورت ہمارا شٹر، بڑودہ، اور اتر پردیش کی بھی ہے جہاں مسلسل آگاہوں اور بہت پہلے سے کشیدہ ماحول کی مکمل اطلاعات کے باوجود نہ تو مقامی انتظامیہ فرقہ وارانہ فسادات کے بائے میں احتیاطی اقدامات کرنے کی ضرورت سمجھتا ہے، نہ ہی ریاستی حکومتیں، فسادات کے بعد ہی اس سے باز پرس ضروری سمجھتی ہیں،

اس سلسلے میں کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو ان فسادات میں خود ریاستی حکومتوں کے ملوث ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لیکن ان باتوں کو اس جگہ دہرانے کا موقع نہیں، اس لئے اس اظہار خیال کو اگلے شمارے تک کے لئے ملتوی کرتے ہیں۔

ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی کروٹوں کی

تنقیدی اور تنقیحی دستاویز

افکار و عزائم

مصنف: جمیل مہدی

قومی اور بین الاقوامی اور ملی مسائل کا ایک آئینہ
ماضی کے پس منظر میں مستقبل کی جانب پیش رفت

قیمت: ستور روپے

آج ہی اپنا آرڈر اس پتہ پر بھیجیں

مینیجر مکتبہ گرہان، اردو بازار، جامع مسجد دہلی ۱۱۰۰۱۱

خواجہ معین الدین چشتی (رحمۃ اللہ علیہ)

اور قومی یکجہتی

رائڈاکٹر اقصام بن حسن، اسلامک اسٹڈیز مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

— (۱۰۰) —

قدیم ہندوستان کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں کی مخلوق کسی نہ کسی انداز سے ہندو زندگی میں آسودگی کی تلاش میں تھی۔ یہاں کے رشی منی، ہاتما ہر ایک نے کرشن کے اپدیشوں کا پرچار کیا۔ بچپائی، سلامتی اور صلح و آشتی کی صدائیں بلند کیں۔ ہندو ہی لوگ گیتا کے نصیحت آمیز مکالموں میں لذتِ ذہنی حاصل کرتے رہے، لیکن طلوعِ اسلام کی کرنیں سرزمینِ ہند پر جس طرح رُوحانیت کا پیغام لے کر پڑیں، ان کی ضوفشانی سے ”بتکدہ ہند“ نورِ رحمت سے منور ہو گیا، اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عرب تاجرا اپنے سینوں میں چھپا کر یہ ”نورِ توحید“ ساحل تک لے آئے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس نورِ ربانی کے ضوفشانی میں مشائخ و صلیح زاد اور اولیاء کرام کا سب سے زیادہ حصہ ہے جو اس ملک کے کونے کونے میں پہنچے اور شریعتِ مطہرہ کی تعلیم و ترویج میں لگ گئے۔ سندھ سے لے کر چٹاگانگ تک شمال و جنوب کے گوشہ گوشہ میں پیغامِ محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پھیلانے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ، خواجہ ابو محمد بن ابی احمد چشتی، شیخ

قطب الدین بختیار کاکیؒ، شیخ حمید الدین موالی ناگوریؒ، شیخ بہاء الدین زکریاؒ، خواجہ
محمد آغا ہنسویؒ، شیخ احمد سرہندی ہتائیؒ، شیخ فرید الدین مودنیؒ، شیخ جمال الدین
ہنسویؒ، شیخ نظام الدین اولیاؒ، مدیر حسن بھریؒ، شیخ نصیر الدین چراغؒ، شیخ انبی
سراجؒ، شیخ برہان الدین غریبؒ، بندہ فواز گیسو درازؒ، شیخ علی متقیؒ، شیخ شمس الدین
ترکؒ، شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ، شیخ جلال الدین تھانیسریؒ، شیخ سلیم ہشتیؒ،
سناہ عظیم اللہؒ، حاجی امداد اللہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہم کے لائق
سلسلہ فیض روحانی سے ہندوستان میں تبلیغ و اشاعت دین کا کام انجام پایا۔ اور
صوفیاء و اہل اہل کے انہی سلسلوں کے ذریعہ اسلامی تعلیمات حدیثوں سے جاری و ساری
ہیں۔ ایک ہندوستانی مورخ جناب این سی ہتھا (آئی ایس ایس) نے ہندوستان میں
اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہوئے ہندوستانی تہذیب اور اسلام کے زیر عنوان
لکھا ہے:-

”اسلام یہاں صرف ایک نورانی مشعل لایا تھا جس نے زمانہ قدیم
میں جب کہ پیرائے تمدن انحطاط پذیر ہو رہے تھے اور پاکیزہ مقاصد محض
ذہنی معقولات بن کر رہ گئے تھے، انسانی زندگی کو چھائی ہوئی ظلمتوں سے
پاک کر دیا۔ دیگر ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی سیاست سے زیادہ خیالات
کی دنیا میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا، آج کی اسلامی دنیا بھی ایک
روحانی برادری ہے جس کو توحید اور مساوات کے مشترک عقیدے کا ایمان ہے
رستہ باہم منسلک کئے ہوئے ہے۔“

روحانیت کے اس پیغام کو لے کر جس طرح علما و مشائخ، صوفیاء نے ملک کے کونے کونے
میں پہنچ کر بیچا یا اور مخلوق کے ذہن میں قاتل کی عظمت و محبت پیدا کی، اس جدوجہد کا
تذکرہ کرتے ہوئے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے لکھا ہے کہ:-

”ہندوستان میں مسلمانوں کے دور کا آغاز صوفیائے کرام ہی کی ذات سے ہوا۔ خاص طور پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص اور پُر زور ہاتھوں سے یہاں چشتی سلسلہ کی مضبوط بنیاد پڑی۔ اس کے بعد سے خواص و خواص شاہ و رعیت، سبھی نے ان پر غرض اور پاک نفس درویشوں اور مردانِ خدا سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا اور اس بڑا عظم کے ایک گوشہ سے لے کر دوسرے گوشے تک خانقاہوں اور روحانی مرکزوں کا ایک جال بچھ گیا۔ مرکزی شہروں کو چھوڑ کر کوئی قابل ذکر قصبہ اور مقام اس سے غروم نہ رہا۔“

بقول مرلانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔

”غریبوں اور امیروں کے درمیان صوفیاء اسلام کی یہی خانقاہیں اور درمیانی کڑی کا کام دیتی تھیں۔ ان بزرگوں کا دربار وہ دربار تھا جہاں سلاطین بھی خراج داخل کرتے تھے۔ حضرت خاں دلی عہد سلطنت سلطان لکھنؤ کے دربار کا حلقہ گوش تھا۔۔۔۔۔ اور صلا اللہ علیہ جو سارے ہندوستان سے خراج وصول کرتا تھا لیکن ایک خزانہ ایسا بھی تھا جس میں ابھی مال کزاری داخل کرنا پڑتی تھی۔۔۔۔۔“

ابھی پاک دلینست صوفیائے تعلقہ میں امرا و غیاثی بیٹھتے، رگو حانیت کو بیدار کرنے والے نعمات سے مستفیض ہوتے اور خود داری و خود شناسی کی ایسی روایت بناتے جو زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی ان کی بے نفسی کا یہ حال تھا کہ :-

من دلق خود با نسر شاہاں نمی دہم من فقر خود بہ ملک سلیمان نمی دہم
از رخ فقر در دل گنج کہ یافتم این رخ را براحت شاہاں نمی دہم
صوفیاء بلا نیاز رنگ و نسل، قوم و ملت، حسب و نسب ہر ایک سے محبت کرتے ان کی

تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے، اسی کے سامنے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ ارشاد ہوتا کہ :-

الخلق عيال اليه فاحبتهم الى الله الفحهم ليعياله،

”مخلوق خدا کا کنبہ ہے، خدا کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے

جو اس کنبہ کے سب سے زیادہ کام آنے والا ہے۔“

دوساری دنیا کے غم خوار تھے اور بجا طور پر یہ کہہ سکتے تھے: سَخ

”سائے جہاں کا درد ہملائے مگر میں ہے“

حضرت نظام الدین اولیاء نے بیان فرمایا کہ جو شخص میرے پاس آتا ہے اور اپنا مال

مجھ سے بیان کرتا ہے، اس سے دو چند نکر دو غم والم مجھے ہوتا ہے۔^۱

ایک مرتبہ فرمایا: ”قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت اور پوچھ گچھ نہ ہوگی

جتنی دلداری اور دل خوش کرنے کی۔“^۲

اسی دلداری کوچ اکبر کے برابر سمجھتے رہے جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ بکیسوں، مجبوروں

مظلوموں اور ناداروں کے ساتھ حسن سلوک اور حاجت برآری نے سوسائٹی میں ایسے

ویرانہ نقوش چھوڑے کہ نسلوں کی نسلیں متاثر ہوتی چلی گئیں۔ انہی صوفیاء کی روحانی

تعلیمات کے اثر سے زندگیوں میں انقلاب برپا ہوتے رہے ہیں تعلق یا اللہ کی شمع روشن ہو کر

دوسروں کے دلوں کی تاریکی کو متاثر کرتی ہے۔ اسلامی تصوف رہبانیت کی تلقین نہیں

کرتا بلکہ وہ متقیہ نفس اور تصفیہ قلب کی ایسی پریکٹس کراتا ہے جو انبیاء کرام کا اسوہ اور طریق

عمل رہا ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه کا مصداق بن جاتا ہے۔ یہ

خیال یقیناً غلط ہے کہ صوفیاء کی ریاضت، مجاہدہ اور وجدان سے ان میں دنیاوی عیش

و عشرت اور بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ جیسے جیسے قلب پریر تو نور ربانی کا نمود ہوتا ہے

ماسوا کی ہر چیز حقیر اور بیچ نظر آنے لگتی ہے۔ عوام الناس اس کیفیت کو جو نام بھی دیں لیکن

حقیقت ابدی اور طریق محمدی یہی ہے۔

بہ صیغہ رسالہ خویش را کہ دیں ہمہ دوست

اگر یہ اود نہ رسیدی تمام بولہبی است

داتا گنج بخش کے اقوال میں ہے کہ صوفی وہ ہے جس کی گفتار اور کردار ایک سے ہوں۔ پھر فرمایا کہ انسان کے لئے سب چیزوں سے مشکل خدا کی پہچان ہے۔ یہ ہی بصیرت صوفیا کو تعلق باللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی بصیرت کی تلاش میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی پیشاور سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے اور شیخ المشائخ حضرت داتا گنج بخش علی مخدوم ہجویری کے آستانہ مبارک پر حاضر ہوئے، کہا جاتا ہے کہ دو سال تک آپ داتا صاحب کے آستانہ پر معتکف رہے اور جب روانہ ہوئے تو زبا سے بے ساختہ یہ شعر نکلا :-

گنج بخش فیض عالم منظر نور خدا

ناقصاں را پسید کامل کاملان را رہنا

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس تبلیغی مشن کو لے کر ہندوستان پہنچے تھے ان کے سامنے پورے ہندوستان میں کفر و انحراد اور توہمات کی پھیلی ہوئی تاریکی تھی۔ سیاسی اعتبار سے بھی مسلمان سلاطین کو مکمل تسلط حاصل نہ ہو سکا تھا۔ غیر مسلموں کی عبادت میں مصروف تھے۔ عرض کہ اہل اسلام کی دینی و روحانی حالت بھی ناگفتہ بہ تھی ان میں شریعت اسلامیہ کا احترام اور جذبہ ایمان کی لگن مفقود تھی۔ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد علماء و صوفیائے اگرچہ تبلیغ و اشاعت کا بڑا کام انجام دیا لیکن ان کا دائرہ عمل محدود تھا تاہم ہندو مسلم کشیدگی، منافرت اور آپسی عناد کی فضا کو تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ توحید ربانی اور وحدانیت سے یہاں کی مخلوق بے بہرہ تھی۔ حقیقت خدا پرستی اور صنم پرستی کے درمیان بیحد ٹکراؤ کی وجہ سے دلوں میں نفرت بڑھ چکی تھی۔

اولیام باطلہ نے ذہنوں کی غور و فکر کی صلاحیت کو سلب کر رکھا تھا۔ ہندو سماج پر انگلی
 کا شکار تھا۔ فرقہ بندی ذات پات کی آفریق اور بے یقینی نے دلوں کی آئینہ کو مسدود
 و مسموم کر رکھا تھا۔ نہضت ضرورت تھی کہ کوئی مردِ خدا پیغام حق نے کر مخلوق کی دستگیری
 کر کے ان کو معبودِ حقیقی سے آگاہی بخشنے۔ ان کی منطرب رتوں کو سکون اور قلبِ حریف
 کو راحت دے۔ کراہی لذتوں سے سزا کرے۔ ان کو آخرت کے عذاب و ثواب
 سے متنبہ کرے۔ اور دانا کی اڑی ہوئی بستی میں آئینوں کی شمع روشن کر کے نورِ محمدی کی
 عکس پاشی سے کشتی ہوئی رون بواہری سکون کی نثر پرے پائے۔ یہ کام اولیام اعظم
 مفکر اور فلسفی کا نہیں بلکہ عارف یا اللہ اور ولی اللہ کا ہے۔ اسی مشن کو لے کر خواجہ (جمیر) نے
 پالیس ندر پرست درویشوں کی میت میں دہلی پہنچے اور ایک میدان میں قیام فرمایا اس
 زمانہ میں دہلی کا ہندو راجہ پورے عروج پر تھا۔ شہاب الدین غوری بھی وہاں کے پورہاں مکان
 نے شکست کھا کر واپس جا چکا تھا۔ ہندوؤں کے دلوں میں (فی حملوں کے تازہ زخم تھے،
 اس لئے سخت نفرت و قہقہہ پھیل رہا تھا۔ پورے ہندوستان پر اباؤں کی حکمرانی تھی۔
 پر تھوڑی راج کی مضبوط حکومت سمجھی جاتی تھی۔ ایسے ناموافق حالات کا مکمل جائزہ لیکر
 خواجہ (جمیر) رحمۃ اللہ نے اپنے نامور حلیف خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ
 کو دہلی قیام کرنے کی ہدایت دی اور تبلیغ اسلام کی ذمہ داری سپرد کر کے دہلی سے (جمیر) کا
 گرج آیا۔ (جمیر) اس زمانے میں تارا گڑھ کے زیریں علاقہ کو کہتے تھے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر
 میدان میں ایک درخت کے سایہ میں قیام کیا۔ اس جگہ راجہ (جمیر) کے اڈنٹ بیٹھا کرتے
 تھے۔ جب ساربانوں نے مسلمانوں کی اس جماعت کو وہاں قیام پذیر دیکھا تو فوراً احتجاج
 کیا کہ یہ جگہ خالی کر دیں۔ خواجہ (جمیر) علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ اچھا ہم چلے جاتے ہیں، راجہ
 کے اڈنٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ آپ وہاں سے تڑپنے لگے اور حسبِ معمول راجہ کے
 اڈنٹ آکر بیٹھ گئے۔ صبح کو ساربانوں نے جب اڈنٹوں کو اٹھانا چاہا تو ایک بھی نہ اٹھ سکا

زمین نے اُن کے گوشت کو ایسے پکڑ لیا کہ چھڑانا اعمال ہو گیا۔ سارباں گھبرائے کہ جن درویشوں کو یہاں سے گڑھا ہاتھا اُن کی ناراضگی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ یہ بات راجہ کو بتائی گئی تو راجہ نے ساربانوں سے کہا کہ تم اُن فقیروں سے معافی مانگو، یہ رحم والے لوگ ہوتے ہیں، سوائف کر دیں گے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں عرضداشت پیش کی گئی، آپ نے فرمایا جس کے حکم سے وہ بیٹھتے ہیں اسی کے حکم سے کھڑے ہوں گے۔ ساربانوں نے واپس جا کر اُن اُونٹوں کو کھڑا ہوا پایا۔ اس واقعہ سے اس علاقہ کے غیر مسلموں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صاحب کرامت شخصیت کا توارف ہو گیا۔ اور لوگ جوق در جوق اُن کے دیدار اور اعتراف باطنی کے لئے ان کی خدمت میں آنے لگے۔ عقیدت و نیاز مندی کے نذرانے پیش کرنے لگے، اس طرح غیر شعوری طور پر ان کا رابطہ و تعلق *social contact* عوام الناس سے ہو گیا۔ حاضرین کے دلوں میں آپ کے اخلاقِ حسنہ، بزرگی، مودت و نہ بصیرت، شین سلوک، التفاتِ کریمانہ کی جھاپ پڑنے لگی۔ جن دلوں میں نفرت و کدورت تھی، جن دماغوں میں غیر اللہ کی برتری تھی، جن کے ماحول میں توہمات کی گردش تھی، وہ سب کے سب اس مجسمہ الوہیت و مدانیت کے گرد طواف کرنے لگے۔ اور آہستہ آہستہ اُن کے قلوب پر علوم باطنی اور رموز ربانی کی غوفشانی ہونے لگی۔ اسلام کی آواز سے زندگیاں بدلنے لگیں۔ ایک فاموش انقلاب گرد و نواح کی آبادیوں کو تہہ و بالا کرنے لگا۔ اس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مشن آگے بڑھا۔ دوسری طرف آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور شہرت سے راجہ کے درباری متوحش ہوئے اور آنکھوں سے سیاسی جیلہ گری سمجھتے ہوئے آپ کے خلاف راجہ ریلے پتھوراکو اکسا نا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ راجہ حضرت حمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف زبان درازی کرنے لگا۔

ایک واقعہ درمیان میں یہ پیش آیا کہ، جب کے دربار کے ایک مسلمان ملازم نے حضرت خواجہ کی ”انسان دوستی“، ”زشتہ صفتی، حسنِ اطلاق، محبت و شفقت اور شرافت و کرامت کی باتیں دربار میں بیان کیں۔ تو راجہ ان باتوں کو سن کر اس مسلمان پر سختی کرنے لگا۔ اور کہے دن اس کو ستانے و پریشان کرنے لگا اس سادہ لوح انسان کو اس بات کا شبہ بھی نہ تھا کہ یہ سب حضرت خواجہ کی وجہ سے میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے راجہ سے ایذا پہنچنے کا خدشہ ہے اگر آپ میرے حق میں سفارش فرمادیں تو راجہ مجھ پر عتاب نہ کرے حضرت خواجہ نے اذرا ہمدردی راجہ سے جا کر اس شخص کی سفارش کر دی۔ اس سفارش نے اس کی آتش غضب کو اور بھڑکا دیا اور راجہ نے دربار میں حضرت خواجہ ”جمیری“ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے یہ بات آپ تک پہنچ گئی۔ راجہ درحقیقت مسلمانوں کی بڑھتی تعداد سے خوف زدہ تھا۔ اگرچہ اس کے پاس فوج و اسلحہ تھے لیکن وہ خواجہ ”جمیری“ کی عظیم المرتبت شخصیت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، دینِ حق کی روز افزوں ترقی کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس کو اسلام کی دعوت بھی دی گئی لیکن کورہطوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت خواجہ نے ناخوشگواری میں یہ الفاظ کہے کہ ”راجہ کو بھیج دیے کہ“ من تر از زندہ بدست لشکر اسلام سپردہ۔ (یعنی میں نے تجھے زندہ پکڑ کے لشکرِ اسلام کے حوالے کیا۔) سیاسی حالِ اُستاد نے کروٹ لی، تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں کہ ”محمد غوری“ نے یلغار کر کے ساری ریاست کو تہہ و بالا کر ڈالا۔ حضرت خواجہ ”جمیری“ کی وہ پیشین گوئی آخوچ ثابت ہوئی اور راجہ گرفتار ہوا اور قتل کیا گیا۔ آپ کی تعلیمات کا اثر پھیلتا ہی چلا گیا۔ لاکھوں افراد نے تسبیح و زنا کو آتار پھینکا اور اسلام قبول کر لیا۔

”پاسبانِ مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے“

خواجہ معین الدین چشتی کے فیضانِ روحانی اور اخلاقِ حسنہ سے لاکھوں غیر مسلموں نے

اپنا مذہب تبدیل کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کے خلفاء نے ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں تبلیغ اسلام کا کارنامہ انجام دیا۔ ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک میں جہاں ہر خطہ کی زبان جدا، رنگ جدا، تہذیبی ہدایات جدا۔ جہاں عقیدہ و عبادت کے طریقے جدا۔ جہاں ”روحانیت“ کی قدیں جدا۔ وہاں وحدانیت کی ایک ہمہ گیر آواز ہی وحدت فکر بیدار کر سکتی تھی۔ ہندوستان کی روحانی زندگی کی تاریخ مرتب کرنے والوں کو اسلام کی ہمہ گیریت کے ثبوت ہر قدم پر ملیں گے۔ درویشوں اور سنیوں نے نہایت خاموش طریقہ پر دینی تعلیمات کو عملی نمونہ بنا کر پیش کیا جس کا اثر بہت دور رس اور نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ بعض معتدل مزاج مورخین نے اس کا اعتراف کھلے دل سے کیا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ تلوار کی تانبائی جبر و تشدد اثر و دباؤ سے نہیں بلکہ محبت و بھائی چارہ، خلوص حسن عمل اور اعلیٰ کردار کے ذریعہ انجام پائی۔ ”صوفیاء“ شہری زندگی کی چمکا چوند، سحر کاری سے ہٹ کر پرسکون خانقاہوں میں بیٹھ کر پیغام الہی کی تبلیغ میں مصروف عمل رہے۔ ان کے گرد لاکھوں مضطرب دل جمع ہو گئے اور فیض بانی کے سرچشموں سے سرشار ہونے لگے۔ ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب :-

”The Influence of Islam in India“

اور ایشوری پرشاد نے اپنی کتاب

”A Short History of Muslim Rule in India“

میں اور بی اے چکروٹی نے

”Hindus and Muslims of India“

میں مختلف عنوانات کے تحت اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام کی روحانی تعلیمات ہندوؤں کے عقائد پر بڑی تیزی سے اثر انداز ہوئیں اور ”اسلام“ کے محاسن اور اعلیٰ اصولوں کو اولیاء اللہ صوفیوں، درویشوں نے اپنی نجی زندگی میں جس خوبصورت

انداز سے پیش کیا، اس سے ہندوستان کی بھی ذاتیں متاثر ہوئیں اور یہاں کی تہذیب پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ سر ویلیم ہنٹ نے مسلمانوں کے دینی اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ :-

”مسلمان جہاں بھی گئے اپنے مذہب کی اتناعت کرتے رہے، کچھ تو ذریعہ تلوار لیکن زیادہ تر انسانی فطرت کے دو نہایت ہی اہم احساسات کی تحریک سے ہندوؤں نے دیا نہ گنگا کی قدیم اقوام کو کبھی اپنی برادری میں شامل نہیں کیا۔ مسلمانوں نے جملہ انسانی مراعات کو برہمنوں اور اچھوتوں کے سامنے یکساں طور پر پیش کیا، ان پر چوش مہلوں نے ہر جگہ یہ پیغام سنایا کہ ہر شخص کو خدا نے واحد کے سامنے تمام انسان برابر ہیں اور مٹی کے ڈون کی طرح ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔“

ڈاکٹر راجندر پرشاد اپنی کتاب ”ہندوستان کا مستقبل“ میں اسلامی رواداری اور ولیوں کی مقبولیت کے بارے میں لکھتے ہیں :-

”ہندو آج بھی مسلمان ولیوں کی درگاہ یا مزار، پر اسی کثرت سے جمع ہوا کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمان عرس کے موقعوں پر جمیر شریف، صوبہ بہار میں چار شریف، منیر شریف اور پھلواری شریف کے میلوں میں شرکت کیا کرتے ہیں، بہت سے ہندو تو فی الحقیقت مسلمان ولیوں سے اسی قسم کے تعلقات رکھتے ہیں کہ جیسے گرو اور چیلے کے یا پیر اور مرید کے تعلقات ہوتے ہیں۔“

قوی اتحاد کا جو نظریہ اسلام نے پیش کیا ہے اس میں ”انسان“ کو برادری کے ایک رکن کے حیثیت دی ہے و کوذا عباد اللہ اخوانا۔ اس میں رنگ و نسل ذات پات کے کسی عنصر کو شامل نہیں کیا۔ وہ بنی نوع انسان کو ایک برادری بتاتا ہے راتنا شعیدان العباد کلہم اخوک۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب میں انسانی معاشرہ کی اصلاح اور

انفرادی زندگی میں تزکیہ نفس کو اساس قرار دیکر پوری نسل انسانی میں وحدت فکر اور وحدت عمل کی تلقین کی گئی ہے۔ ”رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کی شان ربوبیت بھی یہی بتاتی ہے کہ ساری مخلوق بلا کسی امتیاز کے ایک ہی خالق کی مخلوق ہے۔

بنی آدم اعضاء یک دیگر اند کہ در آفرینش زیک جو ہر اند
ان اکھکم عتدا اللہ اتقا کھ کے ذریعہ ان مراتب کا تعین کر دیا گیا جو سماجی
اوپنچ پنچ کا سبب بنے ہیں اور فتنہ و فساد کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جو عظیم تر آئینہ دی ہے
اسی کو صوفیائے عملی زندگی میں پیش کیا ہے۔ رسالہ قیصریہ میں ہے کہ :-
”تصوف کی ساری بنیاد اسی پر ہے کہ آداب شریعت کی پابندی رہے
حرام اور مشتبہ چیزوں سے دست کشی کی جائے تا جائز اوہام و خیالات سے
جو اس کو آلودہ نہ کیا جائے اور فطرتوں سے بچ کر اللہ کی یاد میں وقت
گزاری کی جائے۔“

یہی وجہ ہے کہ رسالہ احوال پیران چشت میں لکھا ہے کہ :-

”نظر شیخ معین الدین برہر فاسق کہ افتادے در زمان تائب
شدے، بار دیگر معصیت نکشتے“

(شیخ معین الدین کی نظر جس فاسق پر پڑ جاتی وہ تائب ہو جاتا اور کبھی
گناہ کے پاس تک نہ جاتا)۔

پروفیسر فلیق احمد نظامی نے مشائخ چشت میں لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کا
ہندوستان تشریف لانا ایک زبردست روحانی اور سماجی انقلاب کا روٹنا ہوتا تھا۔
آگے چل کر لکھتے ہیں :- ”گیارہویں اور بارہویں صدی عیسوی میں ہندوستان کی سماجی
حالت حد درجہ تباہ تھی۔ ہر شخص نہ صرف اس امتیاز میں دو تھا بلکہ ایک دوسرے سے
برسر پیکار۔ اتحاد فکر و عمل کا کہیں دور دور نام نہ تھا چھوٹ چھات نے مدنی زندگی

کے سائے سرچشمے مسموم کر دئے تھے۔ زندگی کی ساری لذتیں ادنیٰ ذات کے لوگوں کے لئے مخصوص تھیں۔ غریب عوام جن مصائب میں مبتلا تھے۔ ان کی دردناک تصویر ابویان البیرونی نے ”کتاب الہند“ میں پیش کی ہے۔ زندگی ان کے لئے بوجھ تھی۔ اللہ نے انہیں آدمی بنایا تھا لیکن اس کے بندوں نے انہیں جانوروں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ البیرونی لکھا ہے:-

”ہندوؤں میں بکثرت ذاتیں ہیں ہم مسلمانوں کا مسلک عام مساوات تین
ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم کے مطابق ان سے بالکل جدا گانہ
ہے اور یہی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان
ہے۔“

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوت چھات کے اس بھیانک ماحول
میں اسلام کا نظریہ توحیدی حیثیت سے پیش کیا اور بتایا کہ یہ صرف ایک تختی چیز نہیں
ہے بلکہ زندگی کا ایک ایسا اصول ہے جس کو تسلیم کر لینے کے بعد ذات پات کی تفریق
بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک زبردست دینی اور سماجی انقلاب کا اعلان تھا ہندوستان
کے لینے والے ہزاروں مظلوم انسان جن کی زبوں حالی پکار رہی تھی وہ
”جینے سے مراد ہے نہ مرنا شاید“

صوفیہ اکرام کے سماجی نظریات نے ان کے تصور دین اور نظریہ کائنات کے
سائے میں پرورش پائی تھی وہ خدمتِ خلق کو عبادت کا درجہ دیتے تھے
”مرافقہ بہتر ہے اسکندری سے
یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی“

حضرت خواجہ اجیری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار سوال کیا گیا کہ بہترین عبادت
کیا ہے؟ فرمایا:-

”درماندگان را قریادرسیدن۔ حاجت بے پارگان رواکردن وگرسنگان
را اسیر گردانیدن۔“

اس طرح وہ انسانی کتبہ میں محبت و قداس شناسی کا پیغام دیتے رہے ان کے ملفوظات
کو اکف و حالات آج بھی منبع فیض کی حیثیت رکھتے ہیں۔

کتابیات و مآخذ

- (۱) تاریخ مشائخ چشت۔ پروفیسر نظامی ص ۱۴۴
- (۲) کتاب الہند۔ پروفیسر زفاو۔ (Ind and culture)
- (۳) ہندوستان کا مستقبل۔ ڈاکٹر راجندر پرشاد۔ ص ۷۹
- (۴) سیر العارفین قلمی بحوالہ تاریخ مشائخ چشت۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی
- (۵) سیر الاولیاء ص ۲۸
- (۶) ہندوستان کے عہد وسطیٰ کی ایک جھلک مرقبہ صلیح الدین عبدالرحمن
- (۷) مضمون ہندوستانی تہذیب اور اسلام ص ۳۱۶
- (۸) ہندوستانی مسلمان۔ سید ابوالحسن ندوی
- (۹) ہندوستان اسلام کے سایہ میں۔ سید عابد علی جدی

—————

مولانا جلال الدین رومی اوانکی مثنوی

(ڈاکٹر) سعیدہ خان علی گڑھ

— (۹۴) —

جلال الدین رومی ستلہ میں بمقام پنج پیدا ہوئے۔ ان کے والد بہار الدین بہت بڑے بزرگ تھے اور علاء الدین خوارزم شاہ ان کی بہت عزت کرتا تھا کہتے ہیں کہ جب حضرت بہار الدین ولد کی مقبولیت بہت بڑھ گئی تو بادشاہ کو ان کی ذات سے خطر محسوس ہونے لگا۔ امام فخر الدین رازی نے بادشاہ کو ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے مزید متنبہ کیا۔ آخر کار بادشاہ وقت کو اپنی طرف سے مشکوک باکر بہار الدین ولد نے ترک وطن کا ارادہ کر لیا اور اپنے ساتھ اپنے بہت سے معتقدین کو لے کر جن میں بڑے بڑے فضلاء شامل تھے نیشاپور سے بغداد اور مکہ معظمہ ہوتے ہوئے ترک پہنچے۔ یہ مولانا روم کے اوائل عمری کا زمانہ تھا۔ روایت ہے کہ نیشاپور میں بہار الدین ولد سے خواجہ فرید الدین عطار نے ملاقات کی اور ان کے کچھ مولانا روم کی عظمت کی پیشین گوئی کی۔ ترکی میں ان کا قیام لارندہ اور قونیہ میں یکے بعد دیگرے رہا۔ لارندہ میں مولانا روم کی شادی ہو گئی اُس وقت ان کی عمر بیسٹھ سال تھی۔ ان کے دو لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام علاء الدین اور دوسرے کا نام بہار الدین سلطان ولد تھا جو خرازمی شاعر کی مثنوی ولدنامہ کی بنیاد پر مشہور ہیں جس میں مغربی ترکی زبان کے ابتدائی نمونے ملتے ہیں۔

مولانا روم نے سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد حلیب اور دمشق میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد ان کے والد کے ایک شاگرد برہان الدین ترمذی نے ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لی اور ان کو علوم ظاہری و باطنی سے آراستہ کیا۔ ان کے انتقال کے بعد رومی ایک پراسرار اور عجیب و غریب شخص کے زیر اثر آئے، جو تاریخ شمس تبریزی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، بقول برادران ان کی ذات ایک سنہا بہ ناقب کی طرح چمک کر غائب ہو جاتی ہے اور مولانا روم کو بقیہ عمر کے اپنے عشق میں تڑپتا ہوا چھوڑ جاتی ہے۔ چنانچہ ثنوی میں شمس تبریز کا نام بار بار آتا ہے اور جب بھی آتا ہے ایک عجیب کیفیت کے ساتھ۔ تقریباً آٹھ صدیاں گزرنے کو آئیں لیکن شمس تبریز سے متعلق جو اشعار مولانا نے کہے ہیں ان کے اندر آج بھی ان کے دل کی دھڑکن اور ان کی آتش عشق کی حرارت موجود ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ ہوں :-

فتنہ و آشوب و خونریزی مجو

میش از زمین از شمس تبریزی مجو

ای نفس جان دامن بر تاشد

بوسے پیرایان یوسف یافتد

مرشد سے اپنی عقیدت اور کسب سعادت کا اظہار کس ہتکساری کے ساتھ کیا ہے یہ اشعار دیکھئے۔ اس کے علاوہ اپنی غزلیات کے مجموعے کا نام بھی دیوان شمس تبریز رکھا ہے۔ بیچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد بیچ آہن خنجرے تیزے نہ شد۔ شمس تبریز اور مولانا روم کی صحبتوں کے متعلق بہت سی روایتیں مشہور ہیں جنہیں یہاں تنگی وقت کی وجہ سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ شمس تبریز کے چلے جانے کے بعد مولانا روم پر غیر معمولی اضطراب کا عالم طاری رہا۔ ہر کیف کچھ عرصہ کے بعد آپ کو ایک دوسرے شخص صلاح الدین زرکوب سے ربط پیدا ہو گیا جس کی صحبت سے مولانا کے منہموم دل کو کافی

تسلی ہوگئی۔

قونیہ میں مولانا روم کی عزت و احترام کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے اُمراء نے نامدار باریابی کے مشتاق رہتے تھے اور عقیدتمندوں اور مریدوں کا ایک ہجوم دروازے پر لگا رہتا تھا۔ جب آپ راستے سے گزرتے تھے تو لوگ دوڑ دوڑ کر فرط عقیدت سے ہاتھوں کو دسہ دیتے تھے۔ انتقال کے وقت معززین شہر میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو نہ آیا ہو۔ شیخ صدر الدین قونی بھی موجود تھے مولانا کے صاحبزادے نے لکھا ہے کہ جنانے میں مسلمانوں کا کیا ذکر یہود و نصاریٰ بھی نالاں و گریباں پیش پیش تھے۔

مولانا روم اپنی عظیم شہرت کی وجہ سے مشہور ہیں اگرچہ ان کی غزلیات بھی بکثرت پائے کی نہیں ہیں۔ یہ ثنوی چھ دفتروں میں شامل ہے اور آخر عمر کی تصنیف ہے۔ اس کی مقبولیت اور عظمت کا اندازہ جامی کے اس شعر سے کیا جاسکتا ہے۔

مثنوی مولوی معنوی بہت قرآن در زبان پہلوی

ایران کے عظیم الشان ادب میں چار کتابیں سب سے بڑی مانی گئی ہیں (۱) شاہ (۲) گلستاں (۳) ثنوی مولانا روم (۴) دیوان حافظ۔ شبلی نے لکھا ہے کہ ان چاروں میں اگر کسی کتاب کو برتری حاصل ہے تو وہ ثنوی مولانا روم ہے۔ صد ہا سال سے یہ کتاب دنیا بھر اسلام میں مشرق و مغرب اہل علم و فضل کے لئے فاضل حشر عرقاں و بصیرت رہی ہے۔ بڑے بڑے علمی مراکز میں اسے داخلِ نصاب کیا گیا تعلیم یافتہ طبقوں کی محفلوں میں اس کے اشعار خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھے جاتے تھے اور واعظوں اور خطیبوں کی گرم گفتاری میں بے ساختہ اس کے اشعار زبان پر آتے رہے ہیں۔

اس مختصر تعارفی تمہید کے بعد اس کی ادبی خصوصیات کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اس

کی شرح میں جو کتابیں مختلف ادوار میں لکھی گئی ہیں اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک انبا لگ جائے گا۔ انگریزی ادب میں شیکسپیر کے مشہور ڈرامہ ہملت (Hamlet) ادب میں مولانا روم کی شہسوی کو بالکل ایسی ہی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس شہسوی کی تصنیف کے لئے مولانا کے شاگرد رشید حسام الدین چلی نے درخواست کی چنانچہ انھیں کی ترغیب پر مولانا نے اس کا آغاز کیا درمیان میں جب وہ اسے چھوڑ دیتے تھے تو اس وقت بھی حسام الدین ہی بضد ہو کر مولانا کو دوبارہ متوجہ کرتے تھے اسی لئے پہلے دفتر کو چھوڑ کر بقیہ ہر دفتر میں حسام الدین ہی سے مخاطب پایا جاتا ہے۔ شہسوی کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے پر خواجہ فرید الدین عطار اور سنائی کا بہت اثر ہے مختلف البحر ہونے کے باوجود مولانا نے مدیقہ سنائی کے اشعار کہیں کہیں لئے ہیں، اس کے علاوہ عطار اور سنائی کی مخصوص ترکیبیں اور استعارے بھی شہسوی میں جا بجا پائے جاتے ہیں چنانچہ پہلا ہی شعر

بشنوا ز نغف چوں حکایت می کند

دزددا ئیہا شکایت محہ کند

کا استعارہ دراصل سنائی کے یہاں سے لیا گیا ہے سنائی کہتے ہیں :

نالہ نے ز درد قالی نیست

شوق از روی زرد قالی نیست

اس شہسوی کی خصوصیات حسب ذیل ہیں :-

مولانا کا خاص مقصد جیسا کہ انھوں نے خود دیا چہ میں تحریر کیا ہے :-

مذہب کی اصل الاصول کو پیش کرتا ہے اور علم و ادب کی اسرار اور رموز سے بحث کرتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انھوں نے قصص و حکایات کا بکثرت استعمال کیا ہے تاکہ اعلیٰ تر علم و عرفان کے باریک و دقیق رموز و اسرار بہ آسانی ذہن نشین

ہوسکیں۔ مذہب کے اصل الاصول کو سمجھانا اور بیان کرنا ایک خشک اور مشکل سے سمجھ میں آنے والا مسئلہ ہے۔ اسی لئے مصنف نے بقول شبلی قیاس شمولی سے کام لینے کی بجائے قیاس تمثیلی سے کام لیا ہے۔ عام لوگ مولانا کی اس حکمت کو نہ سمجھ سکے اور ان حکایات و قصص پر اعتراضات کرنے لگے۔ یہ حقیقت ہے کہ شنی میں حکایتیں نہایت بے ترتیبی کے ساتھ درج ہیں بعض ان میں غلط اور عجیب از قیاس بھی ہیں لیکن مولانا کا مقصد تو حکایات کو ایک واسطہ بنا کر اصل نکات کو قاری تک پہنچانا تھا چنانچہ خود اعتراضات کے جواب میں لکھتے ہیں :-

اے برادر قصہ چو پیمانہ ایست

معنی اندر ولے بسان دانہ است

انگریزی ادب میں شیکسپیر نے اپنے ڈراموں میں بالکل بھی کام کیا تھا اس نے ادب ہر ادھر کے قصوں کو لے کر ڈرامہ بنا دیا لیکن ان فرسودہ قصوں میں اپنی ذات و جدت سے ایسی سحر انگیزی پیدا کر دی کہ آج تک ان کا جواب مغرب کے ادب میں نہیں ہے۔ مولانا نے بھی حکایات کو جس پیرائے سے بیان کیا ہے، اور انہیں ایک نیا موڑ دے کر گہرے علم و عرفان کی وضاحت جس طرح انھوں نے کی ہے، قابل صد ہزار تحسین ہے۔ بلکہ اسی خوبی پر ان کی عظمت کا دار و مدار ہے مثال کے طور پر بادشاہ جہو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ میں تفریق کرتا تھا اسے احوال کی حکایت سے اتنی خوبصورتی سے واضح کیا ہے کہ اس کا تعصب بے نقاب ہوا پڑھنے والے کے سامنے آجاتا ہے۔ یہ طرز استدلال اور طریقہ افہام معمولی انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے حیرت انگیز اجتہادی قوت کے ساتھ شاعری کی قوت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مولانا روم نے دونوں صلاحیتوں کا ثبوت دیا ہے۔ اسی صورت سے ایک دوسری حکایت میں چار آدمیوں کو مشترکہ رقم کے خرچ کرنے پر

لڑتے ہوئے دکھلائیے۔ ایرانی شخص چاہتا ہے کہ اس رقم سے انکو خریدے،
 عربی لڑتا ہے کہ میں عرب خریدوں گا، ترک استاتیل کے لئے بھند ہے، اور
 ایک چوتھی قوم کا آدمی ازم خریدنا چاہتا ہے۔ مولانا یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ چاروں
 ایک ہی چیز کے خواہشمند ہیں لیکن بے خبر ہیں، ورنہ اختلاف نہ پیدا ہوتا۔
 صفات باری کا مسئلہ ہمیشہ باعث نزاع رہا ہے مختلف مکاتب فکر کے
 لوگ اپنی اپنی تادلیں اور تشریحات پیش کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ خود مولانا کے
 زمانے میں بھی یہ بحث جاری تھی۔ مولانا نے بتلایا کہ یہ بحث سرے سے فضول ہے،
 خدا کی ہستی کا علم انسان کو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی صفات انسانی اور اک سے
 باہر ہیں ایک حکایت میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک چرواہے کو خدا سے خطاب
 کرتے ہوئے سنا جس میں وہ کہتا تھا کہ اے خدا اگر تو مجھے ملے تو میں تیرے پیروں
 کنگھی کروں، کپڑے پہناؤں وغیرہ وغیرہ حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹا اور وہ از روہ غافل
 ہو کر چلا آیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ پر وحی ازل ہوئی۔

وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا بندہ کارا از ما کردی سے جدا
 تو برائے وصل کردی آمدی نے برائے فصل کردن آمدی
 پھر ارشاد باری ہوا کہ ہر قوم اور شخص کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ اس حکایت میں
 مستف نے خدا کی ذات کا تعین کرنے والوں کا ایک طرح سے مذاق اڑایا ہے
 اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ اصل چیز خدا میں و تضرع ہے۔ طریق ادا سے بحث نہیں ہے۔
 مولانا روم نے صفات باری کے علاوہ علم الہیات نبوت معجزہ روح کی حقیقت
 جبر و اختیار توحید اور دوسرے عظیم مسائل سے سیر حاصل بحث کی ہے۔ تصوف کی
 مبنیادی تعلیم یہ رہی ہے کہ جو اس ظاہری کو قابل اعتبار نہ سمجھ کر انسان باطن کے
 طرف توجہ کرے۔ مولانا نے اس کے ثبوت میں بہت سے اشارے دیئے ہیں اور اس

مسئلہ کو اس خوبصورتی سے واضح فرمایا ہے کہ پڑھنے والے کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے۔
 اصل میں اس نکتہ سے خدا کی حقیقت بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام
 نے فرمایا تھا کہ میں نے خدا کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول
 موجودہ زمانے میں بھی اسی طرح صحیح ہے جبکہ سائنس اپنے انتہائی اونچ پر پہنچ چکی ہے،
 کوئی ایسی طاقت کار فرما رہتی ہے جو اس ظاہری کی تمام تدبیروں کو باطل کر دیتی ہے
 اور انسان ششدر رہ جاتا ہے، اس سے یہ چیز یہ صاف ظاہر ہے کہ اس عالم اسباب
 کے پیچھے کوئی اور نظام اسباب بھی جو اس ظاہری کے ادراک سے باہر ہے۔ مولانا
 نے اس شعر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے :۔

آن بسببہا انبیاء را ہر راست

آن بسببہا زین سببہا ہر تراست

جبر و اختیار کے مسئلہ پر بھی شروع سے بحثیں چلی آرہی ہیں۔ مولانا کے زمانے میں
 اشاعرہ کا جبری عقیدہ عوام پر غالب تھا۔ مولانا کے محاصرہ امام رازی نے بھی اپنی تحریروں
 میں جبر ہی کو ثابت کیا ہے لیکن مولانا نے اُس وقت کے عام خیالات سے انحراف کر کے
 اپنی انفرادیت و جدت طبع اور تجربہ علمی کا ثبوت دیا مولانا نے فرمایا کہ ہمیں انسان مرے
 سے مجبور نہیں ہے بے شک دنیا ایک پردہ ہے جس پر نقاش ازل نے نئے نقش بناتا
 اور بگاڑتا رہتا ہے اور اس اعتبار سے انسان محض بے بس ہے لیکن مولانا روم نے
 جبر نہیں کہتے :۔

ایں نہ جبر ایں معنی کجباری است

ذکر جباری برائے زاری است

آگے چل کر پھر وہ جبر کے خلاف دلیل پیش کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اگر
 ہمیں جبر پر یقین ہے تو اپنے افعال و اعمال پر زبرد امت کیوں ہوتی ہے۔ بیماری کے

زمانے میں تو یہ واسطغفار کیوں کرتے ہو پھر اگر جبر پر عقیدہ ہے تو سرکشی اور آزاری کیوں پیدا ہوتی ہے : ہ

گزر جبرش آگہی زاربت کو
بینش زنجیر جباربت کو

آخر میں یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان کا رجحان طبع جس کام کی طرف ہوتا ہے اس میں اختیار محسوس ہوتا ہے اور جدھر اس کا میلان طبع نہیں ہوتا، اس طرف جبر کا احساس ہوتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں : ہ

انبیاء در کار دنیا جبری اند
کافران در کار عقبی جبری اند
انبیاء را کا تحقیق اختیار
کافران را کار دنیا اختیار

مولانا روم کے فلسفہ میں جبر و اختیار کا مسئلہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور مولانا کے خیالات نے آئندہ نسلوں کی قوت عمل اور ذوق کردار پر گہرا اثر ڈالا۔ اقبال مولانا روم کی اس خوبی کے شہید ہیں کیونکہ فلسفہ جبر کے پروردہ دلوں کو جو اندر دہ مغمی ہو رہے تھے مولانا نے حرکت، ہمت اور حوصلہ گرا دیا ہے۔

مولانا نے اپنی غزلیات شمس تبریز سے منسوب کی تھیں چنانچہ آج بھی ان کا مجموعہ کلام دیوان شمس تبریز کے نام سے مشہور ہے۔ ان غزلوں کے ساتھ سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ اسی شاعر نے شہرہ آفاق مثنوی بھی تصنیف کر دی جس کی آب و تاب نے ان غزلوں کے حسن کو دھندلا دیا ورنہ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ یہ غزلیں خود مثنوی سے کم رتبہ کی نہیں ہیں۔ اگر سے میں آصف الاولہ کا مقبرہ ہندوستان کی حسین ترین عمارتوں میں شمار کئے جانے کے قابل ہے لیکن تاج محل کی وجہ سے اس کی اتنی قدر نہیں ہو پاتی۔

یہی تعلق مولانا کی غزلوں کو ان کی مثنوی سے ہے۔ روایت ہے کہ شیخ سعدی سے جب شاہ
وقت نے ایک منتخب غزل پڑھنے کے لئے مانگی، تو شیخ نے مولانا ہی کی غزل بھیجی تھی۔
یاد ہے کہ شیخ سعدی غزل کے باوا آدم ہیں۔ ان غزلوں میں سوز و گداز کی کیفیت،
عشق کی سرمستی اور جذباتی اضطراب اپنی حسین ترین شکل میں پایا جاتا ہے۔ مجاز حقیقت
کا غائبہ ہے، لیکن اس حقیقت میں بھی وہ دلکشی و رعنائی ہے کہ مجاز کے شوخ ترین رنگ
میں بھی یہ مزہ نہیں مل سکتا۔ اس شعر کو ملاحظہ فرمائیے۔ مجاز کی شدید ترین کیفیت
بھی اس کے سامنے شرمناک ہو جائے گی۔

یکدست جام بادہ و یکدست زلف یار
رقعے چنین بطن گلستاغم آرزوست

جہاں تک عظمت و جلال کی کیفیات کا تعلق ہے، مولانا سے زیادہ اعلیٰ
مضامین کوئی غزل گو نہیں پیش کر سکا۔

مولانا روم کی یہ اتنا اور بلند ہمتی نہ صرف اس وقت کی غائساری اور
منکسر مزاجی کے پس منظر میں ایک برق جہندہ کی طرح چمکتی ہے، بلکہ صد ہا سال بعد
آنے والے شاعروں کو خود داری اور کبر نفس کا سلیقہ سکھلاتی ہے۔ سولہویں صدی
کے ہندوستان میں جب اکبر اعظم کے دربار میں عربی نے شکر ریزی و قلم پردازی
کی نئی بساط ڈالی تو اس وقت اس پر مولانا روم کا اثر ضرور رہا ہوگا۔
اور پھر بیسویں صدی میں اقبال نے پیر روی کو اپنا مرشد بنا کر وہی انداز
فکر اختیار کیا۔

در دشت جنوں من جبرئیل زیوں صید

یزدان بکمند آور اے ہمت مردا

مولانا روم کی مثنوی کو خیال و خود کی برتری کی بنا پر دنیا کی عظیم ترین کتابوں

میں شمار کیا جاتا ہے چنانچہ انگریز مصنف براؤن لکھتا ہے :-

..... "Regarded universally as a first
rate production of human mind"

آج کی دنیا میں جبکہ مادی علوم نے انسان کو ترقی کے باوجود ایک غار ہلاکت تک پہنچا دیا ہے، جب اسلحہ سازی کی دوڑ سمندروں اور پہاڑوں کی تسخیر اور روز فی مشینوں کی گھما گھمی نے انسانی زمین کو بے طرح تھکا رکھا ہے، تنہی مولا ناروم سکون دماغ عرفان نظر اور طمانیت قلب کا لازوال سرچشمہ ہے جہاں تھکی ہوئی درماتدہ قوسیں پناہ حاصل کر سکتی ہیں۔

مَراجِع :-

- ۱۔ شعرا بعجم، شبلی نعمانی، مطبوعہ اعظم گڑھ
- ۲۔ سوانح مولا ناروم، شبلی نعمانی، مطبوعہ اعظم گڑھ۔
- ۳۔ فرہنگ ادبیات فارسی دری، ڈاکٹر زہرا خانگری، مطبوعہ تہران۔
- ۴۔ تاریخ ادبیات ایران، اڈورڈ براؤن، مطبوعہ انگلینڈ۔
- ۵۔ ولدنامہ: بہار الدین سلطان ولد، مطبوعہ تہران۔
- ۶۔ غزلیات شمس تبریز، جلال الدین رومی، مطبوعہ تہران۔
- ۷۔ سیری در دیوان شمس، علی دشتی، مطبوعہ تہران۔

تحریر: الاستاذ عبد المتعم مصطفیٰ احمد

ترجمہ: محمد حبیب الرحمن قان ندوی

ہدایت اسلام اور مسلمانوں کے فتنہ دہوں کی خطرناک سازش

— (۱۶) —

یہود کی عالمی برادری اور اس کے بطوں سے جنم لینے والے خدا بیزار کمیونزم کے خاص پلان کے تحت جدید تمدن و فلسفہ اور صہبت پرستانہ عقائد کی ایک لہر، طوفان بن کر، ملت اسلامیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہے۔ یہ ایک زبردست یورش ہے جو اسلام کے مکمل استیصال کی خواہاں ہے۔ اسلامی دُنیا کے خلاف اس سخت اور سرکش حملے کا جو روشن خیالی، جمہوری آزادی، اور نئے افق کی تلاش و جستجو کے نام سے ہوا۔ نئی دُنیا نے مشاہدہ کر لیا کہ یہ فکری جہاد مسلمانوں کو قید کر کے اسے ملیا میٹ کرتا ہے۔ مسلمانوں میں جو صحیح ایمانی قدریں اور اسلامی روایات گھر کئے ہوئے ہیں ان کا ستیاناس کرتا ہے۔ اور اس بات اور اس عہد کو پہنچ چکی ہے کہ جب علمائے اسلام اور عارف باللہ افراد اس کے مقابلے کے لئے میدان میں آکر اس ٹولے کی خواہشات اور ان کے معتقدات کی دھجیاں بکھیرتے ہیں تو یہ لوگ فکری روشن خیالی کے نام پر

جینج و پکار کرنے لگتے ہیں اور عقلی بند شولہ کا پانی دیتے ہیں۔ یہ گمراہ اور بد باطن افراد کا شیوہ ہے۔ جو آزادی فکر و خیال کے پردے میں چھپ کر گوریلا جنگ کے عادی ہیں۔

یہ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ اسلامی ممالک کی سربراہی عموماً ایسے افراد کے ہاتھوں میں ہے جو اس ٹولے کے پروگنڈہ سے فوراً متاثر ہوتے ہیں اور مسلمان مجاہدین کے خلاف اعلان جنگ کر کے انھیں قید کر لیتے ہیں۔ یا بہت کرم کیا، تو ان کے گھڑوں میں نظر بند کر دیتے ہیں۔ گویا ان کی زبانوں کو کاٹ لیتے ہیں جو مسلمانوں کو صحیح لائسنس پر رکھنے کی سچی کر سکتے ہیں۔ پھر میدان صاف ہو جاتا ہے اور تخریب و فساد اور اکھاڑ پچھاڑ کرنے والوں کو سنہری موقعہ میسر ہو جاتا ہے۔ اور یہودیت کی مہربانی اور عالمی سامراج کی عنایات سے اسلامی تعلیمات کے خلاف اس طرح زہر پھیلاتے ہیں کہ عوام اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ عوام میں کسی شے کا سرایت کر جانا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔

ان ہی مذکورہ سوانح و کوائف میں ہم ایسے مصنوعی مذاہب کا پرچار دیکھتے ہیں، جو مرکز زندہ ہو رہے ہیں جنہیں انسانیت ان کی عفونت کی وجہ سے رد کر چکی ہے اور ابھی بھی ان کی عفونت کم نہیں ہوئی۔ وہ نئے نئے لباس اور نئے نئے رنگ میں ظاہر ہو کر اسلامی ملت کے لئے وبال بن جاتے ہیں۔ اخیر دور میں یہائیت (اسی طرح کی ایک مذہب) کو شیش ہے۔ اس سے قبل اسماعیلی فرقے نے تخریب کاری کی۔ اس کے بعد قاذمانیت نے کفر والحاد اور بے غیرتی کے کانٹے بکھرے۔ ان میں آخری سازش بابیت یا بہائیت ہے جس نے مصر جیسے اسلامی و علی ملک میں بال و پیر نکالنے شروع کئے۔ حیرت ہے کہ اس ناک کو وہاں فوراً کیوں نہ گچلا گیا۔

یہ بابیت یا بہائیت ہے کیا۔ اور اس نے کس طرح اپنے لئے راہ ہموار کی۔ یہود کی عالمی برادری سے اس کا کیا رشتہ ہے، اور اس نے اسرائیل کی خدمت اور

مسلمانوں کے لئے اس کی خطرناکی بھی زیر بحث آئے گی۔ و بائس التوفیق۔

یاسیت کی پیدائش

بابائی مذہب کا بانی علی محمد شیرازی ہے جو ایران کے شہر شیراز میں ۱۸۱۹ء میں پیدا

ہوا۔ اس کا باپ اس کے پیدا ہوتے ہی راہی عالم آخرت ہو گئے، اس کے ماموں علی شیرازی نے اس کی کفالت کی جو تجارت کا مشغلہ رکھتے تھے۔ جب علی محمد شیرازی سترہ سال کا ہوا تو اپنے ماموں سے الگ تجارت کر لی، اس وقت اسے پڑھنے پڑھانے سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس کے ماموں نے بہت کوشش کی کہ اسے فقہ و شریعت اور علم منطق کی تعلیم دے، مگر یہ اس سے محروم رہا۔ البتہ عربی لغت اور فارسی قواعد اس نے اچھی طرح سیکھ لئے اور عربی خطاطی میں کمال پیدا کیا۔ ماموں سے الگ ہو کر تجارت میں خوب پھلا پھولا، اور حلال کمائی سے شاد کام و بامراد ہوا۔ پھر اس نے علوم دینیہ کی طرف توجہ کی اور ریاضت سے بھی دلچسپی لینی شروع کی اس عرصہ میں اسے کچھ غالی صوفی مل گئے جن سے اس نے جلا نفس کی خاطر سخت ترین مجاہدوں کی تربیت لی اور بڑی کڑی ریاضتیں کر کے نفس کو مشقتوں میں ڈالا۔ رات بھر کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا اور دن میں سوچ کی پلچلائی دھوپ میں کھڑے کھڑے شام کر دیتا جس سے اس کی طبیعت میں زہول، بھول، اور غصہ کی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ بات نہ کی جاسکے، بالکل پاگلوں کی طرح ہو گیا۔ نتیجہ میں اس کے قوائے فکری و عقلی متاثر ہوئے۔ اس کا ماموں اسے اس خطرناک راہ سے موڑنے میں ناکام رہا۔ اس کی باتیں عموماً ایسی ہونے لگیں جو سمجھ میں نہ آسکیں حکیموں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کربلا اور نجف اشرف کا سفر کرے۔ وہاں کھلی ہوا اور معتدل فضا میں علاج کرائے اور وہاں کے علماء سے علم دین حاصل کرے۔ یہ کربلا اور نجف اشرف کے سفر پر روانہ ہوا، اس وقت اس کی عمر بیس سال تھی۔ وہاں یہ کچھ باطنی (قراطمہ) لوگوں کے ساتھ گھل مل گیا۔ منجملہ ان کے شیخ احمد زین الدین احصائی۔ فرقہ شیخیہ کا بانی۔ تھا جو تصوف فلسفہ و

شریعت کے ساتھ امامیہ۔ اثنا عشری۔ وقائد کویتان کے فلسفہ قدیم سے ملتا تھا اور پھر اس بھانسی کے کنبہ کو کہیں کی دینت کہیں کا روڑا تھے طرز اور جدید انداز میں پیش کرتا تھا۔ شیخ احسانی کے مشہور شاگردوں میں اس وقت کا ظلم آشتی تھا جو فرقہ کشیہ کا بانی تھا اور اپنے شیخ کے ساتھ ساتھ مہدی منتظر کے ظہور کے قریب کا اشتہار دیتا تھا۔ دھوکہ، ریاکاری اور سیدھے سادھے عوام کو اس دہم میں ڈالنے کی مختلف صورتیں اختیار کرتے کہ مہدی کی آمد کے دن قریب آچکے ہیں اور یہ کہ اچکل انہیں کا دور دورہ ہے۔ اور مہدی ان کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ آشتی مرزا علی محمد رضا کے طرف اشارہ کر کے کہتا تھا کہ یہی ہیں وہ مہدی منتظر جن کا انتظار تھا۔

شیخ احمد احسانی کون تھا | متعدد شریعتین نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ شیخ احسانی قبیلہ احسا سے تھے

تھا اور تاریخی حیثیت سے بھی اس کی کوئی اصل نہیں بلکہ یہ ایک مغربی پادری تھا جسے عالمی اشتقاق کے مرکز نے انڈونیشیا سے مشرق خصوصاً عالم اسلام کی طرف بھیجا تھا۔ یہاں آکر بظاہر وہ سلمان ہوا عربی و فارسی زبان سیکھی اور ان میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر لی، عام شریعتین کی طرح پھر اپنے پروگرام کے تحت ایران آیا پھر عراق اور کربلا آکر یہیں طرح اقامت ڈالی۔ تاکہ وہاں کے باشندوں کے عقائد خراب کرے اور دینی احکام میں تغیر تبدیلی تفصیل کے لئے: (الکشاف القرید عن معادل الہدم ونقا لفض التوحید شیخ خالد محمد علی الساج)۔

دیوانہ: مذہب دیوانگی ہی کا بانی ہو سکتا ہے | ظلم آشتی کے اشارہ کے بعد کہ علی محمد رضا ہی

مہدی ہے اس نے گنجلک عبارتیں اور بے رابطہ جملے بولنے شروع کئے جیسے گھروں میں سے دروازوں سے آؤ۔ فادخلوا البیوت من ابوابہا (البقرة) اور

— میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کے دروازے ہیں۔ اور اس طرح باتیں شروع کیں۔ وصول الی اللہ۔ اللہ تک پہنچنا مشکل و ناممکن ہے کیونکہ راستے بند اور کوشش غیر سوداں البتہ رسول و نبی ہو کر اور ولی بن کر وصول الی اللہ ممکن ہے۔ اور ان مراتب تک پہنچنا بلا وسیلہ جب مشکل و ناممکن ہے۔ پس یوں کہ میں ہی وہ انتہائی اہم واسطہ ہوں جس کے ذریعہ ان درجاتِ عالیہ تک رسائی آسان ہے۔ اور جب گھروں میں بلا دروازہ داخل ہونا جائز نہیں تو پس میں ہی یہ دروازہ ہوں، اس وقت اس نے اپنا نام باب رکھا اور اسے اپنا لقب بنالیا۔ اس کے پیروکار بابی کہلائے۔

بابی تحریک کا ابتدائی سفر | باب نے اپنی دعوت ۱۸۴۲ء میں شروع کی، اور اس کا پہلا منبع ملا حسین بشروی تھا۔

جس نے ۵ جمادی الاول ۱۲۶۰ھ مطابق ۲۲ مارچ ۱۸۴۲ء میں اس کی بیعت کر کے اس کا اتباع کیا تو اس نے اس کا نام باب الابواب رکھا۔ دروازوں کا دروازہ۔

باب کے نزدیک عدد ۱۹ کی اہمیت | ملا حسین بشروی نے جس دن باب کے

اتباع کا جو اپنے گلے میں ڈالا، اس دن کو یہ اپنی عیدوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس کا نام عید المبعث۔ مبعوث ہوئے۔ بھیجے جاتے۔ کی عید اور باب نے جیسے تیسے اتنے استعداد بتائی کہ اپنے گرد اٹھارہ آدمی جمع کر لئے۔ اور ان کا نام رکھا جماعۃ الحجی۔ زندوں کی جماعت۔ اور اس کی تاویل یہ کی کہ چار کے عدد بحساب اجداد آٹھ ہوئے اور یار کے دس مجموعہ اٹھارہ ہوا اور خود ان میں مل کر ۱۹ کا عدد پورا کیا۔ اس تکنیک سے ۱۹ کا عدد بابیوں۔ بہائیوں۔ کے نزدیک نشانِ تقدس بن گیا۔

اس جماعت کو باب نے پورے ایران میں اپنی دعوت پھیلانے کا حکم دیا اور

انہیں تخصیص کرتے وقت یہ ہدایات دیں کہ ایک جبط میں ہر اس آدمی کا نام لکھیں جو ان کی بات مان جائے اور اسے ان ناموں کی فہرست بھی دیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا:۔
 ”میں عنقریب ان اسماء کو اٹھارہ ابواب میں مدون کر دوں گا۔ اور ہر باب کو ایسے ترتیب دوں گا کہ وہ ۱۹ ناموں پر مشتمل ہوگا۔ ہر باب مجموعہ میں ایک ہی شمار ہوگا۔ اٹھارہ ہالوں میں پھیلے ہوئے یہ نام جب واحد اول کی طرف منسوب ہوں گے جو میرے اسم سے ہوگا۔ اور اٹھارہ حروف کے نام جو دراصل لفظ ”حی“ کے عدد ہیں یس یا درکھنا یہ عدد ۱۹ ہر شے کا عدد بن جائے گا۔ لوح محفوظ میں مرقوم تمام مؤمنوں کے ناموں کا تذکرہ کروں گا، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے محبوب ان پر اپنی برکات نازل فرمائیں گے جن کا کوئی شمار نہیں اس دن جبکہ اس کے عرش مجید میں قرارا یا۔ اور انہیں جنت کے باشندوں میں شمار فرمائیں گے۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ باب اسلام سے نکل بھاگنے کی راہ چھوڑ رہا ہے اور ایسی لائنوں کی تلاش میں ہے کہ اسلام سے نکل بھی جائے اور مسلمانوں کو اس کے ارتداد کی خبر بھی نہ ہو اس لئے کہ یہ صرف اپنے مؤمنوں کے ناموں کو مدون کرے گا لوح اشد میں تاکہ انہیں جنت کا مکین بنائے۔

۱۹ کے عدد کی روشنی میں باب نے جہنم کو بھی انیس اٹھرایا، ہر حصہ ۱۹ دن کا اس حساب سے سال کے تین سو اسیٹھ دن ہوتے ہیں۔

باب ہدیٰ منتظر بننے کا آرزو مند ہے | باب اور اس کے مریدوں کے دعوت کو باطنی فرقوں اور اشاعتی

عوام و سادہ لوح لوگوں کے ہاں کافی پذیرائی ہوئی بالخصوص اس کے نظریہ۔ ہدیٰ منتظر کے تشریف آوری۔ اور یہ کہ باب انہیں سے اپنی تعلیمات حاصل کرتا ہے۔ اس طرح عقائد

فاسدہ و مظلم۔۔۔ تاریک اور بگڑے ہوئے عقائد سے بھری ہوئی اور منہ بند عقل جنم لیتی ہے چنانچہ باب نے جب آواز کی پذیرائی اور اپنی شہرت کا آوازہ سنا اور محسوس کیا کہ میں کچھ ہوں۔ تو اپنی پہلی دعوت سے مکر گیا اور اسے شہر کر کے دعویٰ کر بیٹھا کہ وہ ہی ہدیٰ نظر ہے۔ اور یہ امام ہدی کا جسم لطیف اس کے مادی جسم میں حلول کر گیا اور وہ مقرب ظاہر ہوں گے تاکہ زمین میں ظلم و ستم کے رد و لیج عام کے بعد اسے عدل و انصاف بھر دے۔ حقیقت میں بابیوں کے عقیدہ اور ان کی پوشیدہ تعلیمات باب کے مادی جسم میں حلول ہدی کی فکر سے متعارض نہیں، اس لئے کہ امام ان کے تئیں۔ زمین پر مظاہر قیامت میں سے ایک مظہر اور لوگوں کے لئے اس پر شکستہ حقائق کی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ جب کشف و کرامت میں کوئی شخص اس مقام کو حاصل کر لے تو پھر وہ امام کے مرتبہ پر بھی فائز ہو سکتا ہے۔ اور یہ منجملہ باب کے دعاوی کے ایک دعویٰ ہی ہے کہ وہ اپنی دعوت سے زیادہ ترقی یافتہ صورت میں ظاہر ہو گا پھر اس کا یہ دعویٰ ہو گیا کہ وہ محض امامِ نابھی سے افضل نہیں بلکہ (عیاذ باللہ) وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحاب سے بھی افضل ہے۔

باب گمراہ کرنے کے لئے شیطان کی سواری ہے

فرماتے ہیں: گمراہ اور اہل بدعت کی مبتدعانہ عبادات کو جو سر اسر خرافات، ہوتی ہیں شیطان ان کے لئے سنوارا اور سمجھا دیتا ہے اور شرعی راستوں کو ان کے تئیں بغض بنا دیتا ہے حتیٰ کہ ان کو علم قرآن کریم اور اس کے تذکرہ سے وحشت ہوتی ہے اور نفرت بھی۔۔۔ (مجموعہ رسائل و مسائل ۵/۹۹)

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ باب نے دعویٰ کیا کہ وہ عیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔

شیطان حیم کے اتباع میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چیلنج کیا کہ قرآن کریم کی ایک سورت یا ایک آیت کے مثل بنا کر دکھاؤ۔ اور باب چیلنج کرتا ہے تمام دنیا کو کہ اس کے بیان کے بابوں میں سے ایک باب بنا کر لاؤ۔ اور باب نے اپنے لئے متعدد القاب اختیار کر لئے منجملہ ان کے ایک ”ذکر“ ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ: اِنَّا نُنْزِلُكَ الذِّكْرَ مِنْ ذِكْرِ سِرِّ مُرَادٍ هِيَ۔ اور البیان سے بھی اپنے کو موسوم کیا اور یہ آیت پڑھی: اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ اِنْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ۔ کہتا ہے کہ انسان تو محمد ہیں اور وہ خود۔ باب۔ بیان ہے۔

اسلام اور مسلمان کے خلاف اس قسم کی بیہودہ بکواس کے بعد علماء و عوام اس کے خلاف بھڑک اُٹھے، حاکم شیراز نے باب کے داعیوں اور اس کے معاونوں کو طلب کیا اور ان سے باب کے متعلق تحقیقی گفتگو کی انھوں نے بلا کم و کاست۔ باب کے متعلق جو کچھ ان کو معلوم تھا، سب کچھ بتلادیا۔ حاکم نے علماء سے فتویٰ لیا۔ جواب میں باب اور اس کے معاونین و انصار کافر اور واجب القتل قرار پائے۔ مگر حاکم شیراز نے انھیں بجائے قتل شیراز نہ کر دیا اور اپنے کچھ سپاہی ابی شہر کی جانب بھیجے وہ باب کو پکڑ لائے تاکہ علماء کے ساتھ ان کے مناظرہ کا دھچپ مشاہدہ کریں۔ علماء نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ البتہ بعض علماء نے انھیں بجائے کافر قرار دینے کے مجنون، پاگل اور جو اس باخۃ قرار دیا حاکم نے اشارہ کیا اور سپاہیوں نے باب کو مجلس سے کھینچا۔ اور اسے اچھی طرح مار لگائی۔ پھر حاکم نے اسے اس کے ارتداد کے باعث قتل کرنا چاہا تو باب فوراً اپنے پیروکاروں کے پروگنڈہ سے باز آیا شیراز کی جامع مسجد میں علی الاعلان یہ تقریر کی:-

”اللہ کا غضب نازل ہوا اس پر جو مجھے امام کا وکیل خیال کرے یا اس کی طرف کھٹنے والا دروازہ۔ جیسا کہ وہ خود کہتا تھا۔ اور اس پر خدا کی پٹکار ہو جو میری طرف تہدید الہی کے انکار کی نسبت دیتا ہو یا یہ بات کہ میں محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے

نبوت کا منکر ہوں یا خدا کے رسولوں میں سے کسی کی رسالت کا منکر ہوں یا وصیت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کا کسی بھی حیثیت سے منکر ہوں۔
اس طرح باب نے قتل سے چھٹکارا پایا۔ مگر باطن میں اسے اپنی دعوت کا چسکے پڑے تھا اور دل سے چاہتا تھا کہ اس کی یہ دعوت دی جاتی ہے چنانچہ ۱۸۳۷ء میں عراق میں اپنے نمائندوں کو خط لکھا:-

”میں تو ہتھارے پاس آ نہیں سکتا جیسا کہ میں نے پہلے وعدہ کیا تھا اس لئے تم اپنا کام جاری رکھو، پرانی ہدایات کو اپنا رہنما بنا کر کام کرو۔“
اور اپنے ایرانی نمائندوں کو دعوت کے سلسلے کو مضبوط و پائیدار بنانے کی خاطر اصفہان سے میں جمع ہونے کی، دعوت دی، ۱۸۳۶ء میں باب اصفہان کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ جہاں اس کے نمائندے اور پیروکار پہلے سے جمع تھے وہاں پھر اپنی دعوت کے مصروفیتوں میں پھر ٹی اور دھپسی کا مظاہرہ کیا۔

۱۸۳۷ء میں بادشاہ نے باب کو قلعہ ماہ کوہ سے اسلام سے ارتداد | بند کرنے کا حکم دیا جو عثمانی حکومت و ایران کی درمیانی

حدوں پر واقع ہے۔ اس گرفتاری نے اس کے پیروکاروں میں بغاوت کے جراثیم پیدا کر دیے اور اب وہ علی الاعلان اپنی دعوت دینے لگے جبکہ ان کی گرفتاری سے بیشتر وہ پوشیدہ طور پر دی جا رہی تھی اور اس کے متبعین دی بدن بڑھنے لگے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ حکومت نے باب کو قلعہ جہریتی کی طرف منتقل کرایا۔

باب کے پیروکاروں کے اہل محل و عقد اور اس کے قلعوں نے رجب ۱۲۶۴ھ مطابق ۱۸۴۸ء میں صحرا بدست میں ایک محافضہ منعقد کی جس میں اکیاسی قلعہ جمع ہوئے جن میں اہم نام یہ ہیں: ملا حسین بشروئی، حاجی محمد علی بافروشن، لقب بقدر، قرۃ العین زریں تاج، جنہیں بعد میں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا گیا اور میرزا علی حسین،

جو بہا کے نام سے موسوم تھا۔ اس کا نفرس میں دو اہم رموز زیر بحث آئے: باب کا قید سے چھڑا کر کسی مامون جگہ پر منتقل کرنا۔ مبادی یا بیہ اور دین اسلام کے درمیان حد بندی۔

بابی عقائد و مبادی | بابیہ نے جب پیر امین اسلام (تارکھلیکا اور اسلام سے متصادم) انکار و آراء اختیار کر لئے تو ضروری ہے کہ

ان کے عقائد بھی زیر بحث لائے جائیں (۱) خدا کے متعلق ان کے خیالات (۲) ان کی فہادات (۳) معاللات اللہ تعالیٰ کے متعلق بابی مذہب کے اساسی عقائد و مبادی تقریباً وہی ہیں جو مسلمانوں کے، میں مگر صفات اللہ کی تشریح عقیدہ باطنیہ کے تحت اختیار کرتے ہیں جن میں ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ظاہر اور باطن۔ اور یہ کہ وجودی مظاہر خداوندی میں ایک منظر ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو نقطہ حقیقی ہے اور کل کائنات اسکی منظر ہے تعالیٰ اللہ عن ذلک، اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور اسی کیلئے یہاں کی حالت

ذہن صرف: زمین و آسمان اس کے دست قدرت میں ہیں اور وجود کو فی سبب کچھ اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں مگر بابی مذہب اس کے علاوہ وجود کو کون کو مظاہر خداوندی میں کہیں منظر سمجھتا ہے اور اسی حلو اتحاد کی بنیاد پر، کہتے ہیں جو قدیم افریقی مادہ فلسفہ ماخوذ و منبسط ہے۔

نبی یا امام | نبی کے متعلق بھی ان کا عقیدہ بعینہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تھا۔ نبی یا امام اپنی زندگی تک زمین میں مظاہر خداوندی میں سے

ایک منظر ہے۔ اور اس مرتبہ تک کسی بھی انسان کا پہنچنا کچھ مستحق اخلاقی صفات کی تکمیل پر موقوف ہے جنہیں وہ امر واقعی سے تعبیر کرتے ہیں، تاکہ حقیقت تک اس کی رسائی ہو سکے جس آدمی نے ان اخلاق و صفات کو مکمل کر لیا جو نبی یا امام کے اندر پائی جاتی ہیں وہی مظاہر الہی بننے کا زیا

مستحق ہے اور دعوت و تبشیر کے کام کی سربراہی کا اسی کو حق پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے باب کے لئے جائز ہے اور صحیح بھی۔ انہیں کے مذہم کے مطابق کہ وہ نبی کے بعد زمین میں مظاہر خداوندی میں سے ایک منظر ہے۔

عبادات | اولاً پہر بالغ بہائی پر نماز فرض ہے، جو نو رکعات ہیں اور بلاجماعت ادا کی جاتی ہیں اور اس کے تین اوقات ہیں۔ صبح۔ دوپہر شام۔ نماز میں شہر عکا کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جہاں بہار اللہ کی قبر ہے۔ نماز کے لئے پانی سے وضو کی ضرورت ہوتی ہے اگر پانی نہ ملے تو آدمی بسم اللہ الا طہر الا طہر پانچ دفعہ کہہ کر نماز شروع کر دیتا ہے۔ عیم نہیں کرتے جیسا کہ مذہب اسلام میں مشروع ہے۔

دوم روزے۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بانی اور بہائیوں کے نزدیک ۱۹ کا عدد مقدس ہے، اسی لئے انھوں نے سال کے ۱۹ مہینے بنائے اور ہر مہینہ ۱۹ دن کا جس سے سال کے تین سو اسیٹھ دن ہوتے ہیں۔ سال کے باقی دن ان کے نزدیک۔ آیام ایقار کہلاتے ہیں وہ ان دنوں کو زیارت و ملاقات اور ضعف و مساکن کی خبر گیری میں پورا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کامل ایک ماہ (۱۹ ایوم) کے روزے رکھتے ہیں۔ آخری روزہ نوروز کے دن ہوتا ہے جو ۲۱ مارچ ہے۔ ان کے روزے طلوع آفتاب سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک ہوتے ہیں۔ صبح صادق سے شروع نہیں ہوتے جیسا کہ حکم خداوندی ہے۔ اور نابالغ مسافر بڑھاپے یا مرض کے باعث ضعیف، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی، حائضہ اور نفاس والی عورت سے روزہ معاف ہے، ان تمام پر روزہ کی قضا نہیں۔

سوم حج۔ ان کا حج اس گھر کا ہوتا ہے جہاں اس مذہب کے بانی باب علی محمد رضا نے جنم لیا جو شیراز میں، یا اس گھر کا جہاں بہار اللہ حسین اقامت عراق کے دوران میں ٹھہرا تھا۔ اور حج کا کوئی وقت معین نہیں۔

چہارم زکوٰۃ۔ عبدالبہا عباس سے جب زکوٰۃ کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے جواب میں کہا: بہائیت میں زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اسلام میں ہے۔

نکاح و شادی | نکاح صرف ایک عورت سے کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ نکاح جائز نہیں البتہ اگر عدالت و انصاف ہو تو جائز ہے۔

عبداللہ عباس نے اس کی تشریح یوں کی ہے: نکاح ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ دو کے ساتھ نکاح ایسی شرط کے ساتھ مشروط ہے جس کا تحقق ممکن نہیں یعنی عدل و انصاف طلاق ان کے یہاں کر دیا ہے اور بہائی مرد غیر بہائی عورت سے اور بہائی عورت غیر بہائی مرد سے شادی کر لیتے ہیں۔ ایک شرط کے ساتھ کہ غیر بہائی کے کی موجودگی میں بہائی سے نکاح کی آزادی ہو۔

میراث | بہائی مذہب میں لڑکا اور لڑکی جملہ حقوق میں برابر ہیں اور دونوں کا سن رشد ایک ہے۔ پندرہ سال غیر بہائی بہائی کا وارث نہیں ہو سکتا۔

علم | بہائی مذہب کے بانی: اپنے چیلوں کو علم سے دور رہنے اور علماء سے بچنے کی دعوت دی اور کتابوں کو یا تہیوں میں ڈالا جائے یا اس کے حروف مٹائے جائیں یا کتابوں کو جلادیا جائے اس کے حلیفہ نے آکر یہ حکم منسوخ کیا۔

بعض اہم مصنفین بہائی افکار سے متاثر | ممکن ہے کہ کسی مسلم اسکالر محقق کے مشاہدہ سے

یہ بات آئے کہ بہائی افکار و عقائد مقالات و خطابات اور مستقل کتاب کے قالب میں اس طرح ہمارے روبرو پیش کئے جائیں کہ نئی دنیا کے اہم حوادث پر مناقشہ اور یہاں روزانہ ہونے والی تبدیلیوں پر تنقید و گرفت جیسی شکل لئے ہوئے ہوں چنانچہ حسین احمد نے امارت متحدہ کے رسالے ”صحیفۃ الخلیج“ کی اشاعت مورخہ ۱۶ جمادی الاول ۱۴۱۷ھ مطابق ۲ جنوری ۱۹۹۵ء میں ایک مضمون بعنوان ”اسلامی پارلیمنٹ کی تاسیس کی دعوت“ اس میں مندرجہ ذیل افکار پیش کئے ہیں سو دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ اس میں جیسا کہ ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں۔ یہ افکار و آراء بہائی عقائد کے عین مطابق ہیں مضمون میں حسب ذیل مطالبہ ہے۔

(۱) میراث میں مرد و عورت کا برابر حصہ (بہائی مذہب میں بہن بھائی برابر حصہ دار میراث ہیں)۔

(۲) سیرا میں مرد و عورت (گوہی) مرد کی شہادت کے برابر تصور ہوتا جیسا کہ بہائیوں کے یہاں عام ہے۔

(۳) اسلامی پردہ کی مختلف دعاوی کے ساتھ تردید (بہائی عورت بالکل پردہ نہیں کرتی) مقالہ نگار حسین احمد امین کا کہنا ہے کہ ان کی مزعومہ اور پیش کردہ پارلیمنٹ مختلف مذاہب و ادیان کے لوگوں سے مرتب ہو (اور بہائیوں کا خیال ہے کہ ان کے مذہب نے ہر مذہب اور ہر شرب کو اپنے میں ضم کر لیا ہے۔ اور یہ کہ بہائیت کا ظہور تمام ادیان پر ہودیت، نصرانیت، اور اسلام کے لئے پیغامِ فتح ہے۔ یہ تمام مذاہب بہائیت کے تئیں برابر ہیں۔ یہ فکر دراصل فاشسٹ ہے۔ حسین احمد امین نے کھل کر اس کی دعوت دی۔ وہ کہتا ہے :-

”ایسے ہی میں یقین کرتا ہوں کہ اسلامی اقدار حیات اور مفہیم کی قدیم تفسیر کا اعادہ ممکن نہیں کہ وہ ایجابی اور فعال شکل میں پایہ تکمیل کو پہنچے الا یہ کہ اجتماعی جدوجہد ہو اور اس میں مختلف قسم کی حسنات اور نوع بنوع مشارب و احساسات کے افراد کے مخصوص رجحانات کا روبرو ہوں۔“

یہ یقیناً تو ارد کی صورت نہیں بلکہ منظم اسکیم ہے کہ مقالہ نگار اپنے مضمون کے سے ابتداء بہائیوں کی ایک مشہور اور بدیعہ فکر سے کرتا ہے۔ ”اور ہم ابتداءً ایک حقیقت واقعہ کے اظہار پر مجبور ہیں جس پر مفکرین کی چھاپ نہیں اور نہ ان کی اسے تائید حاصل ہے اور وہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ۔“

مفہم و مدرکات، معتقدات و خیالات اور فہم حیات، زندگی کی قدریں، کسی بھی دین میں ایک حال پر نہیں رہیں اور میری رائے میں تو ہمارے اس دور میں جہاں سے

بشری نشاط و سرگرمی کے بڑے بڑے مواقع منصوبہ بندی اور قواعد و اصلاح کے اصولوں کے تحت وجود پذیر ہوئے ہیں، دینی میدان میں منصوبہ بندی اور اصلاحی کوشش ہمارے اس زمانے میں ضروری ہے ان کے بغیر چارہ نہیں۔
پھر ہمارے سامنے بھائیوں کی سندھ جہ ذیل عبارت آئی جو ان کے نشریہ سال ۱۹۷۷ء میں چھپی :-

”مل و عقائد کے اہل حل و عقد مفکروں کا تقریباً اس پر اتفاق کرانسانیت اپنے موجودہ اٹھان میں فیض الہی کی زیادہ ضرورت مند ہے۔
آگے لکھا ہے ”عقل شیر عقل روشن کی استطاعت نہیں کہ وہ کہہ سکے کوئی بھی شریعت و قانون ہر زبان و مکان کے ظروف و سوراخ سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔“ اس طرح ہمیں شاید ہوتا ہے کہ ان افکار کی نشر و اشاعت اور ترویج کس طرح آزاد گفتگو اور علمی بحث کے پردہ میں ہو رہی ہیں۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ مقالہ نشر ہوا ۱۰ جادی الاول میں، جو بھائیوں کی سالانہ تقریبات کا ۱۰ و سر اذن ہوتا ہے، کیا یہ محض اتفاق ہے یا منظم آئیکم ہے؟ آنے والے ایام آن کے اور ان کے اخلاف کے کھڑے کو کھول دیں گے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔

بھائیوں کا برطانوی راج اور
مغربی سامراج سے ربط و ضبط
ہندوستان اور مصر پر برطانیہ کا تسلط
تھا اس تسلط و اقتدار نے برطانوی
سامراج کے ریلے خلافت عثمانیہ کا
خیلوں بھانوں سے گھیرا اور اس

پر قبضہ کرنے کی راہیں ہموار کیں جس کیلئے دنیا بھر کے مسلمان اپنے دلوں میں عقیدت و محبت کے جذبات رکھتے تھے۔ برطانوی طاقتوں کو سب سے بڑا خطرہ اور ڈر تھا خلافت عثمانیہ کا اعلیٰ جہاد اور اس کے چوکوشے حملے اس لئے اس کا اہم مقصد تھا مسلمانوں کی صفوں

اور ایران میں باہی تحریک کے چراغ گل ہونے کے بعد اس کی دعوت کی کامیابی کے لئے اس کے ضروری اسباب پیدا کرتا ہے۔ اس کے لئے برطانیہ، روس اور یہود کی عالمی برادری کے تعاون سے اس کی دستگاہی کے واسطے ہرزہ رعبہ اور واسطہ اختیار کیا چونکہ اس کی شخصیت میں انھیں ایسے شخص کی جھلک دکھائی دے رہی تھی جو ان کی عرب اور عیال لحد فدا مات انجام دے سکتا ہے۔

بہائیت کی انگریز دوستی اور یہود کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا اس کا تیسرا اہم سبب عبدالبہار عباس ابن ابکر نہ صرف منظر تھا بلکہ مرقع تھا جو اس کی تقریر لندن، جو وہاں کے مختلف گرجوں اور متفرق محفلوں میں کی ہیں ہر آدمی کو محسوس ہو سکتی ہے جیسے وہ انگریز سے مخا طلبہ ہو کر کہتا ہے ”آپ کی محبت کی مقناطیس نے مجھے اس حکومت کے سے طرف کھینچا ہے کہ ایک دوسرے خطبہ میں کہتا ہے ”لوگوں نے بنی اسرائیل اور مسیح اور دوسرے پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلادیا۔ بہاء نے اگر ان کی تجدید کی — اور نصاریٰ کو راضی کرنے اور یہود سے رشتہ جوڑنے کی خاطر حضور اکرم حضرت محمد صلی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک سے گریزاں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ نصاریٰ کے مجمع میں تقریر کے دوران کہا: حضرت مسیح علیہ السلام ایک حقیقت الہیہ اور آسمانی کلمہ جامعہ ہے جس کا نہ اول ہے نہ آخر اور اس کے لئے ظہور و اخراق اور طلوع و غروب ہے۔ ہر زمانے میں کہ — اور کہتا ہے: مغربی تمدن مشرقی تہذیب سے آگے بڑھ گیا اور مغربی آراء بہ نسبت مشرقی آراء کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قریب ہیں۔

بہائیت کے خود اپنے ہی ذرائع سے یہ ہونیت سے اس کا رابطہ اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سامراجی

بہائیت یہودیت اور صیہونیت

گٹھ جوڑ

ذہنیت ظاہر ہے ہم کچھ یہاں ذکر کرتے ہیں اور فیصلہ قاری کے ہاتھ میں ہے :

(۱) الاخبار الامریہ جسے بہائیوں کی وطنی محفل روحانی نکالتی ہے، اس نے اپنے عدد ستمبر ۱۹۵۱ء میں بہائی رئیس اعلیٰ صیہونی وزیر ادیان کے ساتھ گفتگو نقل کی ہے جس میں وہ کہتا ہے ”حکومت اسرائیل کی سر زمین بہائی۔ یہودی، نصاریٰ اور مسلمانوں کی نظر میں مقدس ہے۔“

آب سے پچاس سال پہلے عبدالبہاء نے ایک مضمون لکھا ”آخر میں فلسطین یہودی کا وطن بن جائے گا۔ یہ گفتگو اسی وقت مطبوع ہوئی اور خوب اشاعت پذیر ہوئی۔“

(۲) توقیعات مبارکہ ج ۲ مؤلفہ شوقی آفندی۔ فرقہ بہائیت کا تیسرا قائد ولہبر، میں ہے۔

”وعدہ حق پورا ہوا، انبیاء خلیلؑ و کلیمؑ کے وارثوں کے لئے اور اسرائیلی گورنمنٹ“

مقدس سر زمین میں قائم ہوگئی اور اس کے اور بہائیوں کے مرکزی جامعہ کے درمیان تعلقات مضبوط ہو گئے۔ اسرائیلی گورنمنٹ کے برعکس اس کا اعتراف کیا۔“

(۳) اخبار امریہ مطابق اکتوبر ۱۹۶۱ء میں رومیہ ماکسونی۔ زوجہ شوقی آفندی اور موجودہ سربراہ کا ایک اخباری انٹرویو شائع ہوا ہے۔

”اگر ہم خود مختار ہیں تو مناسب یہ ہے کہ یہ نیا دین۔ بہائی مذہب ہے۔ کئی نئے مملکت میں ہو، وہاں یہ بال و پر نکالے اور پروان چڑھے، اسرائیل کے ساتھ ہمارے روابط اور مذہبی ہم آہنگی حقیقت یہ ہے کہ اب ضروری ہے کہ صحیح صورت کا ظاہر کرنا، ہمارا اور اسرائیل کا مستقبل دونوں باہم مربوط ہیں، ایک سلسلے کی طرح۔“

(۴) بہائیوں کا مرکزی تنظیمی مرکز جس کا نام بیت العدل ہے۔ فی الحال اسرائیل میں پایا جاتا ہے جس پر نو آدمیوں کی ایک کمیٹی نگران ہے۔ (باقی صفحہ ۱۱۳ پر)

تاریخ چنگیز

قسط نمبر ۳

(عبدالرؤف خاں، ایم، اے، تاریخ)

*** (***)

۳۲۹ پر یہ فقرہ غور طلب ہے۔۔۔ کہ اس کے دو رقیبوں میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ خاتمہ ہو جائے "فقرہ کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں جبکہ فقرہ یوں ہونا چاہیے تھا "کہ اس کے دو رقیبوں میں سے ایک کا دوسرے کے ہاتھ سے خاتمہ ہو جائے" اس فقرہ کے بعد انگریزی کے صیغہ ذیل جملہ کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔

"The gravity of The Deccan situation at length decided Jahangir to comply with Shah Jahan's demand" (P.P. 283-84)

اسی فقرہ پر۔۔۔ اور عمام پر کتنا قوت طاری ہوا ہو گا کی بجائے اور امر اور عوام پر کتنا قوت طاری ہو گا۔ ہونا چاہیے تھا۔ ص ۲۹۹ پر اور شہر کو میں ان خوبصورت عمارتوں کے جو گزشتہ بیس سال میں تعمیر ہوئی تھیں ہونا چاہیے معلوم ہونا ہے۔ پروف ریڈنگ نے زحمت نہیں فرمائی گئی۔ ص ۲۲۲ پر شہزادہ خسرو کی وفات کے سلسلے میں ایک بار ان کی

اس طرح ایک اپنے عہد کی سب سے زیادہ قابلِ رحم ہستی کا خاتمہ ہو گیا۔ کی بجائے اس طرح اپنے عہد کی ایک سب سے زیادہ قابلِ رحم ہستی کا خاتمہ ہو گیا۔ ۳۳۱۔ پُر مال سالہ سے تعمیر کرایا تھا کی بجائے۔ مالِ مصالحہ سے تعمیر کرایا تھا، نیز ۳۳۹۔ پُر شاہ عباس نے مغل کماندار کو رشوت دینے کی کوشش کی۔ کی بجائے شاہ عباس نے مغل کماندار مرزا غازی بیگ کو رشوت دینے کی کوشش کی، ہونا چاہئے۔ ۳۳۲۔ کا پہلا ہی لفظ یادگیر نہ ہو کہ 'یادگار' (Yadgar) ہے۔ ۳۳۳۔ پُر دو سال بعد مغل سفیر تحفوں... کی بجائے دو سال بعد مغل سفیر خان عالم تحفوں... اور ۳۳۴۔ پُر کے بقیہ حاشیہ میں 'بنجاروں' یا 'کھیلوں' کو دیکھا کی بجائے... بنجاروں یا قافلوں کو دیکھا، ہونا چاہئے۔ اسی صفحہ کے اسی حاشیہ میں 'صحیح ہمیں بنجاروں کا ایک ٹنڈا'۔ اس فقرہ میں 'ٹنڈا' کی بجائے 'ٹانڈا' (Tanda) ہونا چاہئے۔ لفظ 'ٹنڈا' یہاں بے معنی ہے کیونکہ 'ٹنڈا' کو بالکل نامائے تفسیر پر حجابات تو اس کے معنی 'ایک قسم کا پھل جس کی ٹرکاری بنتی ہے' ہو گا اور اگر 'ٹے' بالضم پڑھا جائے تو معنی 'تنبہ یا ہاتھ کٹا ہوں گے'۔

۳۵۳۔ پُر شاہجہاں نے اپنے تجربہ کار فوجی دستوں کے ساتھ مانڈوسے (اس امید پر روانہ ہوا) کی بجائے 'شاہجہاں نے اپنے تجربہ کار فوجی دستوں کے ساتھ مانڈوسے اس امید پر روانہ ہوا، اور ۳۵۴۔ پُر دو دو فوجوں میں لڑائی کو زیادہ دیر ہوئی تھی' کی بجائے 'دونوں فوجوں میں لڑائی کو زیادہ دیر نہ ہوئی تھی' نیز ۳۵۵۔ کے حاشیہ پر 'میں' اور 'ہم' حسین عزیر اللہ اور نور الدین علی کی بجائے 'نور الدین علی' ہونا چاہئے۔ ۳۵۶۔ کے حاشیہ پر 'سید ہوا' کو دو ہزار ذات اور ایک ہزار سوار کے منصب ترقی دی گئی، کرم خان کو پانچ ہزار و دو ہزار پُر خواجہ قاسم کو ایک ہزار چار سو پُر... بجائے سید ہوا (Bachha) کو دو ہزار ذات اور ایک ہزار پانچ سو پُر... نیز اسی حاشیہ

... میں ... اماں اللہ کو تین ہزار اذات و سوار پر ترقی دی گئی تھی ... کی بجائے ...
 اماں اللہ کو تین ہزار اذات و سوار اور پھر چار ہزار اذات و سوار پر ترقی دی گئی تھی ...
 ہونا چاہئے ... پر ہی پر دیز کی آمد کے زیر عنوان ... شاہجہاں سے زیادہ
 بلند کرنے کے لئے اسے ... کی بجائے شاہجہاں سے زیادہ بلند کرنے کے لئے اسے
 اسے ... ہونا چاہئے ... اسی صفحہ پر اور اسی عنوان کا پہلا تیلہ یوں ہے جو لفظ صریح ہے
 "اگر کوئی شہزادہ پرویز دریا سے ہندوستان پر پہنچ گیا ... اب آپ اس کا انگریزی کے اصل فقرہ
 سے مقابلہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ تاریخی و جغرافیائی اعتبار سے فاضل مترجم کے معجزانہ
 قلم نے ایک بڑے قصیدہ کو رد یا بنا دیا۔ انگریزی فقرہ یہ ہے۔"

"On the 11th at Hindan arrived
 Prince Parvex" P. 309 III vol. E. d.

دہلی کے ضلع سوانی، مارچ پور، راجستھان میں دہلی، بمبئی ریلوے لائن پر ایک اسٹیشن
 ہے، جو عہد سلطنت سے مغل حکومت کے زوال تک بیانہ و ہندوؤں کے نام سے ایک پگنہ
 رہا ہے جو مغل عہد میں جنوبی ہند کو جانے والی شاہراہ پر واقع تھا، اسی صفحہ پر اعتباراً
 کے منصب کو چھ ہزار اذات و سوار کی بجائے چھ ہزار اذات و سوار
 سوار دکھنا چاہئے تھا۔

... ۳۵۸ ... پر کلیا دہا کے قریب جنگ کی نوبت آئی تو رستم خاں، برقنداز
 خاں، کئی دوسرے افسروں کے ساتھ غنیم سے جا کر مل گئے ... کی بجائے کلیا دہا
 کے قریب جنگ کی نوبت آئی تو رستم خاں اور برقنداز خاں کئی دوسرے افسروں جیسے
 محمد مراد بدیشی وغیرہ کے ساتھ غنیم سے جا کر مل گئے ... "اور صفحہ ۳۵۹ پر سلطان
 میں دکن روانہ ہوتے وقت ... کی بجائے ... نیز اسی صفحہ پر ... شاہجہاں
 کی بیگم ممتاز محل کی ایک بیٹی کے شوہر دیوان صفی کے ساتھ ... کی بجائے ...

اور شاہجہاں کی بیگم ممتاز محل کی ایک بہن کے شوہر دیوان صفی کے ساتھ ہونا چاہئے دیوان صفی شاہجہاں کا ہم زلف تھا۔ مسئلہ پر نا تو خاں افغان اور دوسرے افسران سے مل کر کی بجائے نا تو خاں افغان اور دوسرے افسروں اور جاگیرداروں سے مل کر ہونا چاہئے تھا۔

مسئلہ ۲۶۱ پر سرزہ اور ابد کے اجابہ کی بجائے سرزہ اور ایڈل کے راجہ، نیز مسئلہ ۲۶۲ پر مناسب اخراجات دیئے گئے کی بجائے مناسب اعزازات دیئے گئے ہونا چاہئے تھا۔ مسئلہ ۲۶۳ پر لاچار مغرور باقی کا ساتھ کی بجائے ”لاچار مغرور باغی کا ساتھ لکھنا چاہئے تھا۔ ممکن ہے کاتب نے باغی کو باقی بنا دیا ہو مسئلہ ۲۶۴ پر دو عنوان: اس فقرہ تحریر کے میں احمد نگر کا محاصرہ، تشریح کے بعد دوسرا عنوان ”سیرت بیجا پور کا“ دراصل یہ دو عنوان نہ ہو کر صرف ایک ہی عنوان ہے جو یوں ہے۔ ”احمد نگر نیز بیجا پور کا محاصرہ“ جسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مسئلہ ۲۶۵ پر برہان پور کے محاصرہ کے تحت ایک فقرہ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ ”... اور لال قلعہ میں خیمہ زن ہو کر قلعہ کی تسخیر کا منصوبہ بنایا“ معلوم نہیں برہان پور کے قریب و جوار میں لال قلعہ کس نے اور کب تعمیر کروایا ہے۔ فی الحقیقت یہاں لال قلعہ کی بجائے لال باغ (Bagh) لکھا ہونا چاہئے تھا۔

مسئلہ ۲۶۶ پر نورجہاں کے سکھانے جہانگیر نے بہا بت خاں کو یہ یقین دلایا کی بجائے نورجہاں کے سکھانے پر جہانگیر نے بہا بت خاں کو یہ یقین دلایا ہوتا چاہئے۔ مسئلہ ۲۶۷ پر ۳۰ رمضان ۱۰۲۵ھ کی بجائے ۲۷ رمضان ۱۰۲۵ھ اور اسی صفحہ پر منتخب سپاہی تعینات تھے جو پورے طور و نواح کے لئے تیار تھے فقرہ کے بعد انگریزی کے حسب ذیل فقرہ کا ترجمہ نہیں دیا گیا۔

The garrison comprised between 3,000

and 4,000 horse and 10,000 infantry...

PP. 362 III Ed.

نیز اسی صفحہ پر قلعہ تھڑا کے سلسلہ میں فرٹ ٹوٹ بھٹ نہیں دیا گیا۔ مثلاً ۱۲۱ پر ایک فقرہ ”لا حظ فرمائیے“..... کچھ دیر تک توصیف و وعدہ تھڑا کا راستہ اختیار کیا..... ”تاریخ ہماے ملک کے اٹھائیس میں تھڑا کو ڈھونڈنے کی خود ہی زحمت فرمائی۔ دراصل تھڑا کی بجائے تھڑا ہوتا چاہئے۔ مثلاً ۱۲۱ پر شہزادہ پرویز کے انتقال کا سن ۱۶۳۶ کی بجائے ۱۶۲۶ء ہونا چاہئے۔ مثلاً ۱۲۱ کا ماحشرہ میں کئی اغلاط ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے..... ”شاہی حکم سے ایک چیلے کے لئے تعمیر کی گئی یہاں پیسے کے بعد اس کا نام مراد کتابت سے نہ لیا گیا ہے۔ مثلاً ۱۲۳ پر ”بایسفر“ کا اطلاق بابا سائفر لکھا ہے۔ مثلاً ۱۲۵ کے تینوں ماحشیوں میں چند نقائص موجود ہیں۔ مثلاً ۱۲۵ پر تاریخ دسیہ کاریوں اور سیاحوں کی جعلی سازیوں نے..... کی بجائے ”تاریخی دسیہ کاریوں اور سیاحوں کی حکایتوں نے.....“ نیز اسی صفحہ کے ماحشرہ میں..... ”اچانک ایک سائیس اردو میرے آگے.....“ کی بجائے..... ”اچانک ایک سائیس اردو کہا میرے سامنے آگے.....“ اور اسی ماحشرہ میں..... ”پیروں کے پیر کی نس کاٹ کر.....“ کی بجائے ”ہاروں کے پیروں کی نس کاٹ کر.....“ ہونا چاہئے۔

مثلاً ۱۲۹ پر..... ”کہ وہ دل راسخ الحقدہ مذہبی.....“ کی بجائے..... ”کہ وہ دل سے راسخ الحقدہ مذہبی.....“ اور اسی صفحہ کے ماحشرہ میں کی اں عبارت کے بعد..... ”اور محمدؐ کا مذہب بالکل جھوٹا اور افسانوی ہے“ تو سین میں تردیدی کلمات کھنڈاری تھڑا کی فقرہ کے بعد دوسرا فقرہ اس طرح ہے..... ”اس نے اپنے جرم بھائی کے تین لڑکوں کو جو ریٹ اور دیوانی پادریوں سے تعلیم دلاتے کا حکم دیا“ مثلاً ۱۲۹ پر قصیدہ

صفحہ ۴۲۹ کے اختتام پر جلد اول صفحات ۱۵۸ تا ۱۵۹ اسے پہلے ”اسٹوریہ ڈو موگور“ ہونا چاہئے۔ ضلع پر
بقیہ حاشیہ ۴۲۹ میں ہندو مذہب کے متعلق عنوان کی بجائے ہندو مذہب کے متعلق نظریہ لکھنا چاہئے
صفحہ ۴۳۰ پر جہانگیر کے سلسلہ میں ایک فقرہ اس طرح ملتا ہے ”ذہنی طور پر اس کا عمدہ تصوف یا ویدانت
تھا جس پر وہ جسد روپ یا دوسرے درویشوں سے گفتگو کر کے خوش ہوتا تھا“ اسے یوں ہونا چاہئے
تھا ”ذہنی طور پر وہ تصوف یا ویدانت کا معترف تھا جس پر وہ جسد روپ اور دوسرے
دانشوروں سے گفتگو کر کے خوش ہوتا تھا۔“

صفحہ ۴۳۱ کے ہی حاشیہ ۱۷ میں حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ کی دربار
میں طلسمی کا سن ۱۶۷۹ء دیا ہے۔ جبکہ یہ واقعہ ۱۶۱۹ء کا ہے۔ صفحہ ۴۳۲ پر بقیہ حاشیہ
صفحہ ۴۳۱ میں ”ان رائے دلاتی“ کی بجائے ”ان رائے سنگہ دلاتی“ اور صفحہ ۴۳۲
پر بقیہ حاشیہ میں ”جینیوں“ کی بجائے ”جینیوں“ اور اس زمانہ کی پٹریوں میں کتابوں
میں ”... کی بجائے اس زمانہ کی جینیوں کی کتابوں میں ...“ نیز اسی صفحہ کے
حاشیہ ۱۷ میں ”بہت زوردار اور“ ہے ”کی بجائے بہت زوردار اور“
ہونا چاہئے۔ صفحہ ۴۳۵ پر تین سال پہلے اس نے اور انسانی ہمدردی کا فرمان ...
کی بجائے ”تین سال پہلے اس نے انسانی ہمدردی کا ایک اور فرمان ...“ ہونا چاہئے
تھا نیز اسی صفحہ پر یہ قبیح رسم جو گڑے ہوئے دربار سے بنو امیہ کے دربار میں آئی تھی ...
کی بجائے ”یہ قبیح رسم جو گڑے ہوئے باز نطنی دربار سے بنو امیہ کے دربار میں آئی تھی۔“
اور ح ۱۷ میں ”اوزنگ زیب نے بھی نا کرنے کی ممانعت مگر ...“ کی بجائے
”اوزنگ زیب نے بھی نامرد کرنے کی ممانعت کر دی مگر ...“ ہونا چاہئے تھا۔

صفحہ ۴۳۷ پر ”حکومت کے مکتوب بنام سیکریٹری صدر بورڈ آف ریونیو“ مورخہ ۱۴
اگست ۱۸۵۷ء میں درج ہیں ... کی بجائے ... حکومت کے مکتوب بنام قائم
مقام سیکریٹری صدر بورڈ آف ریونیو ... ۱۸۵۷ء مورخہ ۱۴ اگست ۱۸۵۷ء

میں درج ہیں۔۔۔۔۔ 'تحریر ہونا چاہئے تھا۔ ص ۴۴ پر دو جگہ 'ماثر رحیمی' کو 'تاثر رحیمی' لکھا گیا ہے نیز (سی صفحہ پر محمد عبدالباقی تھا وندی و عبدالباقی نہا وندی۔

ص ۴۵ پر ہی۔۔۔۔۔ شاعروں کے حالات زندگی اور ان کی تحقیقات کے بکثرت نمونے جو خان خانان کی سرپرستی میں فروغ پارہے تھے کی بجائے۔۔۔۔۔ شاعروں کے حالات زندگی اور ان کی تخلیقات (تصنیفات، کیونکہ تخلیقات خداوند کریم کے ساتھ مخصوص ہے) کے بکثرت نمونے دیئے ہیں، جو خان خانان کی سرپرستی میں فروغ پارہے تھے کی بجائے۔۔۔۔۔ شاعروں کے حالات زندگی اور ان کی تخلیقات (تصنیفات، کیونکہ تخلیقات خداوند کریم کے ساتھ مخصوص ہے) کے بکثرت نمونے دیئے ہیں، جو خان خانان کی سرپرستی میں فروغ پارہے تھے۔۔۔۔۔ اور ص ۴۶ پر۔۔۔۔۔ خاص کر جہانگیر معتمد خان کے بیانات پر مبنی ہے۔۔۔۔۔ کی بجائے۔۔۔۔۔ خاص کر جہانگیر معتمد خان اور کامگار کے بیانات پر مبنی ہے۔۔۔۔۔ نیز ص ۴۷ پر 'گرافٹ ف' اور 'میجر مارٹن' کی بجائے 'گرانٹ ڈن اور میجر لے گارڈن' ہونا چاہئے۔ ص ۴۸ پر۔۔۔۔۔ بہادروں کے نامے بیان کئے گئے ہیں۔۔۔۔۔ کی بجائے۔۔۔۔۔ بہادروں کے کارنامے بیان کئے گئے ہیں۔۔۔۔۔ لکھنا چاہئے ص ۴۹ پر بندیلیوں کے بنساولی کی بجائے بندیلیوں کی بنساولی اور ص ۵۰ پر سولینس میں پیدا ہوا اور جولائی ۱۵۹۸ء میں۔۔۔۔۔ کی بجائے زولین (Lowleyton) میں پیدا ہوا اور جولائی ۱۵۹۸ء میں۔۔۔۔۔ ہونا چاہئے۔

ص ۵۱-۵۲ پر سرطامس رو کے بائے میں یوں لکھا ہے "نومبر ۱۶۱۶ء میں وہ بادشاہ کے ساتھ مانڈو گیا اور وہاں ۱۶۱۷ء کے آخر میں احمد آباد کی بجائے نومبر ۱۶۱۶ء میں وہ بادشاہ کے ساتھ مانڈو گیا اور پھر ۱۶۱۷ء کے آخر میں احمد آباد۔ اس پیرا گراف کے آخر میں "Reclued England in 1619" کا ترجمہ نہیں دیا گیا ص ۵۵ پر 'ٹیری' کے بائے میں ایک فقرہ یوں ہے۔۔۔۔۔ اور

۱۹۱۹ء کو ڈاؤنس (Downs) پہنچ گیا، کی بجائے۔۔۔۔۔ اور ۱۵ ستمبر
 ۱۹۱۹ء کو ڈاؤنس (Downs) پہنچ گیا۔۔۔۔۔ ص ۵۴ پر پیٹر ڈیلاویل کی
 'پیٹر ڈیلاویل' اور 'سیر ڈیلاویل' لکھا ہے، نیز اسی کے سلسلہ میں ایک فقرہ یوں لکھا
 ہے۔۔۔۔۔ اور ۱۹۱۹ء میں ایشیا کے کوچک اور مصر کا ایران ہوتے ہوئے
 سفر کیا جسے یوں ہونا چاہئے۔۔۔۔۔ اور ۱۹۱۹ء میں ایشیا کے کوچک ہوتے
 ہوئے مصر کا اور ایران ہوتے ہوئے فلسطین کا سفر کیا، اسی طرح ص ۵۹ پر بانی
 مارڈ ڈیلاویل کو 'یائی راوڈ وی لارل' لکھا ہے۔ ص ۶۱ پر اورنگ زیب کا عہد
 (۱۷۱۷-۱۷۵۸ء) لکھا ہے جسے (۱۷۵۸-۱۷۷۷ء) ہونا چاہئے۔ ص ۶۲ پر جین
 بیپ ٹائز ٹیورنیر، آبن کے بیرون کا سفر نامہ ہند کو جین بیپ ٹائز ٹیورنیر
 آبن کے بیرون سفر نامہ لکھا ہے جو ہمیں ہے۔ اسی صفحہ پر 'سٹیلو' کو 'سٹیلو' لکھا
 ہے۔ اور ص ۶۳ پر 'ریچرڈ کاک ٹیل' کے پہلے لیفٹیننٹ کرنل ہونا چاہئے ص ۶۵
 پر 'سیر بتود' کو 'سیر بتو' لکھا گیا ہے۔ اسی طرح ص ۶۶ پر کاتب نے 'لطیف' کو 'لطیف
 بنادیا اور نیشنز' (Nations) کو 'نیشنز' نیز 'جے ٹالیانے' 'سیر
 کو جے ٹالیانے' کو دیا گیا ہے۔ ص ۶۸ پر 'میر راوری' کو '۔۔۔۔۔ راوری' لکھا ہے
 ص ۶۹ پر 'چندر رائے' کے پہلے تھکی ہونا چاہئے۔

ص ۷۰ پر 'تجارت رام ہتھ' کو 'تجارت رام ہتھ' اور ص ۷۱ پر 'جامی کی یوسف زلیخا' کو
 'جامی کی یوسف زلیخا' نیز اسی صفحہ پر 'شیونگ سینگ' کو 'شیونگ سینگ' اور 'نیشن ہند
 سین کو 'دیش چندر سین' لکھا ہے۔

بحوف طوالت بہت سے صفحات کی بعض اعلاط کو عمدتاً نظر انداز کر دیا گیا ہے۔
 تاہم کوتاہ نتوال کر دکھایں کہ اس قصہ دراز است کہ
 یہ ہے ہمارا اس ترجمہ پر جائزہ جو کوئی شک نہیں کہ جناب رحم علی الہاشمی صاحب نے

محنتِ شاقہ کے بعد ہمکے سامنے رکھا ہے۔ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر ہم اُن کی اس
 مخلصانہ خدمت کا شکریہ ادا نہ کریں مگر بڑی نا فرض شناسی ہوتی اگر ہم اپنے تاثرات
 کوتاہی کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے اُن تک نہ پہنچاتے جو اپنے کام کے
 سلسلے میں داد و تحسین کے نہیں بلکہ مفید مشوروں کے طالب معلوم ہوتے ہیں۔
 ہمیں توقع ہے کہ فاضل مترجم اور ذمہ دارانِ ترقی اُردو بورڈ ہماری متذکرہ
 بالامعروضات پر غور فرماتے ہوئے اس نقد و تبصرہ میں جو بات صحیح پائیں آئندہ
 ایڈیشن میں (بشرطیکہ اس کی فہمیت آئے) اس کی تصحیح میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس
 نہیں فرمائیں گے۔

عبدالرؤف قال (ایم، اے تالیف)

اودنی کلان ضلع سواتی مادھو پور (راجستھان)

(بقیہ ص ۱۱۲ سے لگے)

اس میں امریکی اور یورپی شریک ہیں اس کی روحانی سربراہی ایک امریکن عورت کو حاصل ہے۔ (روحیہ ماکسول)۔ دنیا بھر کی دیگر محققین اور اجتماعات سب اسی رسمی مرکز کی شاخ ہیں۔

(۵) عرب۔ اسرائیل سے بائیکاٹ کمیٹی کے پاس ایسے ثبوت ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہائی یہودیوں کے ساتھ بھائیوں جیسی معاشرت برتنے ہیں اور اس کے ساتھ محبت کے روابط استوار کرتے ہیں۔ اسی لئے اس نے ایک قرارداد منظور کی جس میں یہائیوں کو تخریب کار تحریک کے زمرہ میں شامل کیا ہے اور اسے کالے دائرہ میں رکھا ہے۔ اور بلاذیر بیہ، عرب ممالک میں اس کی سرگرمیوں پر قدغن لگا دی کیونکہ اسرائیل کے ساتھ اس کے مشہور عالم تعلقات ظاہر و باطن میں بالکل یکساں ہیں یہ قرارداد صفر ۱۳۹۵ھ میں پاس ہوئی۔

یہ نصوص اور تاریخی وثائق تمام کے تمام اس کی تائید اور تاکید کرتے ہیں کہ عالمی اور یہودی سامراج ان افکار و خیالات کو یہ نفوس بہت عزیز رکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں نسل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور ان کے مذہب اسلام سے انھیں برگشتہ یہائیت خود بھی بزبان حال اس کی تاکید کرتی ہے کہ وہ انسانیت کی حقیقی دشمن ہے۔ نف ہے ان کے کردار پر۔

محمد حجازی۔ مدیر تفسیہ ایران۔ کہتے ہیں کہ یہائی مشرک ہیں قطعاً مسلمان نہیں ہم نے ایران میں ان کی ناپاکی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہائیوں کے قبرستان، یہودیوں کے مقابر کے ساتھ ایک میدان میں ہیں۔

بہائیوں کی تقریبات | بہائیوں کی عیدیں مسلمانوں کی تقریبات سے بالکل الگ ہیں: اور وہ حسبِ ذیل ہیں :-

(۱) جشن نوروز - ۲۱ مارچ یہ جشن حقیقتاً مجوسیوں کا ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں :

(۲) جشن رضوان | (۲۱ اپریل - ۲ مئی) یہ تہوار بہار اللہ کے اعلانِ دعوت کی یادگار ہے جو عراق کے نجیب پاشا کے

باغ میں جس کا نام انھوں نے گلشن رضوان رکھا ہے۔۔۔ اس وقت کیا تھا جب عثمانی حاکم عراق نجیب پاشا نے اس باغ میں اسے قید کیا۔ اور یہاں وہ بارہ دن مقیم رہا اس عرصہ میں اس نے اپنی دعوت کا اعلان کیا۔

(۳) بانی مذہب کا جشن | جو ہر سال غرہ مخمر سے شروع ہوتا ہے۔

(۴) بہاء حسین علی کا یومِ پیدائش | جو محرم الحرام کو شروع ہوتا ہے۔

(۵) جشن اعلانِ دعوت باب جو علی محمد شیرازی کے خلافت ہوا۔

۵۔ جمادی الاول۔

بہائی مذہب میں تفریق اور تشدد | شیرازی باب کی کی پھانسی کے بعد

ان کے پیروکاروں کو گمراہی کے باعث سختی و بلاؤں کے سبب گولیوں میں بیٹ گئے۔ ان کے سرزاروں نے مختلف نعرے لگائے: دعویٰ نبوت - اعلانِ وصیت،

اظہارِ ولایت، اور دوسرے بلند۔ یا ننگ دعویٰ۔

اس وجہ سے ان کی رائیں مختلف اور ان کی خواہشیں جدا جدا ہو گئیں۔ سب کے

سب گمراہی کے گہرے گڑھے میں جا گئے، کچھ تو انتہائی گندے اور پھلک امور میں پھنس گئے۔ البتہ باب کے شاگرد مرزا حسین علی بن مرزا عباس نوری مازندانی جس نے اپنا نام بہار رکھ چھڑا تھا، اس نے لوگوں کو باپنی مذہب کی طرف بلانا شروع کیا، جس کا نام اب اس کے نام کی وجہ سے بہائی مذہب ہو گیا۔ اس کی ثقافت و تہذیب بہمن ازم، بودھ ازم، زردشتی، مانویت، مزدکیت، نصرانیت و یہودیت، اسلام اور کچھ باطل فرقوں کے افکار و آراء کا میخون مرکب تھی۔

مرزا حسین کی وفات کے بعد بہائی مندرجہ ذیل خانوں میں بیٹ گئے۔

(۱) بہائیت (۲) ازلیت، صبح ازل کی نسبت سے جو باب کے مددگاروں میں

تھا۔ (۳) الباہیت، مخلصین کی جماعت جس نے بعد میں آنے والوں کے افکار اختیار

کئے اور باب ہی کی ڈگر پر چمے رہے (۴) الباہیۃ البائیۃ العباسیۃ

عبداللہ عباس کے پیروکار جو حسین علی بہار کا فرزند تھا۔ اس نے اپنا نام عبداللہ

رکھا۔ (پیدائش ۱۸۴۴ء - وفات ۱۹۲۱ء) (۵) ناقصون۔ عباس کے

بھائی محمد علی کے پیروکار۔ موزقیں انھیں مرزا عباس کے مریدوں کے خلاف

باغی کہتے ہیں۔ اور محمد علی کے پیروکاروں کی ضد میں تقض عہد کرنے والے کہتے ہیں۔

ان فرقوں میں سے ہر فرقہ دوسرے کو لعن طعن کرتا ہے، اپنے زعمی کی صحت، دوسرے

تکفیر کرتا ہے۔ معاشرہ سے یک کخت الگ ہو گئے۔ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات

حرام قرار دیئے گئے، ہر ایک کی دوسرے کے خلاف عداوت اور دشمنی اپنے حق لفظ

سے بھی زیادہ ہو گئی جو ان کے افکار و خیالات کو قطعاً باطل قرار دیتے ہیں۔

مختصر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل برحق: میری امت میں تیس

دجال اور چھوٹے پیدا ہوں گے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین

ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ (ابوداؤد)۔

صحیح مسلمؒ میں حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: قیامت سے پہلے بہت سے چھوٹے مدعی ظاہر ہوں گے ان سے بچتے رہنا۔

متعدد اسلامی فقہی فتاویٰ ان کے
کفری تصدیق رکن ہیں۔ اور ان
دین الہی سے بالکل خارج قرار دیتے
ہیں چنانچہ شیخ الاسلام علامہ سلیمان بن

بہائیوں سے متعلق علماء اسلام کے
انفرادی و اجتماعی فتاویٰ

سے جب زعمیم بہائی سرنا عباس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا: وہ کافر ہے: یہ فتویٰ جریدہ مصر انفاۃ ۲۵ ذی الحجہ ۱۳۲۸ھ عدد ۶۹۲ میں شائع ہوا۔ مفتی اعظم مصر نے بہائی سے شادی کے متعلق فتویٰ دیا: اگر مدعی نے بہائی مذہب اختیار کر لیا اور پہلے مسلمان تھا تو وہ کفر تہنہار ہو گا اس پر مرتدین کے احکامات نافذ ہوں گے۔ اور اس کا نکلہ بہائیوں کی محفل میں جس کے ساتھ بھی شرعیاً باطل ہو گا خواہ عورت بہائی ہو یا غیر بہائی۔ (۱۲/۲/۱۹۵)۔

ایسے ہی مجلس دولت مصری نے بہائیوں کے سلسلے میں احکام جاری کئے کہ جو مسلمان بھی بہائی مذہب اختیار کرے گا وہ کفر نہایتیہ اور اس کا سلسلہ باطل (۱۱/۲/۱۹۵۲)

جمال الدین افغانی کی بہائیوں کے متعلق رائے

سید جمال الدین افغانیؒ کے عہد میں بانی تحریک شریعہ موکئی تھی۔ آپ نے اس کے عظیم خطرہ کو بھانپ کر مسلمانوں کو اس کی فتنہ سامانی کی طرف توجہ کیا اور اپنی ایمانی حس سے بانی تحریک کے پس پردہ ہونے کا ہاتھ محسوس کر لیا تھا جو باب کو تربیت دے رہا تھا۔ آپ کے سامنے اس کے ہدایات (بکواس) ظاہر ہو چکے تھے۔ بہائیوں کے متعلق آپ نے لکھا ہے:-

”بالی خطرناک مذہب اور اسلام کے موافق فلسفہ ہے۔ یہود کا اس میں پوری طرح ہاتھ ہے۔“

اپنی حسالی موتمر منعقدہ برشت ۱۲۶۴ھ ۱۸۴۲ء یابیوں نے اپنے خروج عن الاسلام۔ اسلام سے علورگی۔ کا اعلان کیا۔ ۱۲۸۵ھ مطابق ۱۸۶۱ء بالی شہر کا۔ سے نیا نام لے کر نکلتے (ہائی) جو ان کے نئے قائد مرزا حسین علی مانتندانی کی طرف منسوب ہے اس نے اس لئے یہاں اللہ لقب اختیار کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہاں یہودیت ہی کا ایک روپ ہے۔

اس تمام تفصیل کے بعد کیا ہم مسلمانوں کو نشاۃ ثانیہ اور حقیقی و سچی بیداری کے ضرورت نہیں اور اول و آخر مسلمان کی حیثیت سے اپنے موقف کی تجدید و تعین کا احتجاج نہیں کیا۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم احکام شریعت و سنت نبویؐ کی طرف رجوع کریں۔ جبکہ اسلام اور مسلمانوں کے حالات۔ کہ وہ زندگی کی ضرورتوں کا ساتھ نہیں دیتا اس مکر وہ سازش و یورش کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اہل باطل کو کیونکر حیرات ہوئی اس کی۔ کیا ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ احکام اسلام محفل اور شریعت خداوندی مفلوج و مقید۔

مسلمان تو! قبل اس کے کہ تمہیں کوئی بڑی مصیبت آگئے، اٹھ بیٹھو اور اپنے مذہب کے مسئلے میں بیداری و روشیاری کا ثبوت دو۔

(عربی سے ترجمہ)

منار الاسلام (متحدہ امارات) بابت رمضان ۱۴۰۵ھ

جولائی ۱۹۸۵ء

مترجم محمد حبیب الرحمن فان تدوی

ندوة المصنفین کی نئی شاندار پیشکش

عثمان ذو النورین رضی

(از مولانا سعید احمد اکبر آبادی)

یہ وہی کتاب ہے جس کا ارباب ذوق کو ”صدیق اکبر“ کے بعد شدید انتظار تھا۔ اب زیورِ کتابت و طباعت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر منظرِ عام پر آگئی ہے۔ شروع میں ایک طویل مقدمہ ہے جس میں عربوں کی تاریخ نویسی کی تاریخ اور اس پر محققانہ نقد و تبصرہ ہے۔ پھر سیدنا حضرت عثمان سوم خلیفہ راشد کے ذاتی حالات و سوانح، اخلاق و کمالات فضائل و کمالات اور اوصاف و کمالات، عہد نبوی اور عہدِ خیمین میں نہایت عظیم الشان دینی خدمات، خود اپنی خلافت کے عہد میں نہایت اہم اور مختلف النوع کارنامے اور پھر جو فتنہ پیدا ہوا اس کے اسباب و وجوہ، فتنہ کے زمانے کے حوادث و واقعات اور شہادت۔ ان سب مباحث پر اس قدر جامع اور محققانہ کلام کیا گیا ہے کہ ہر حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ اس موضوع پر ایسی کتاب اردو زبان میں شائع نہیں ہوئی۔

قیمت: غیر مجلد: بیالیس روپے

مجلد: پچاس روپے

لئے کا پتہ: ندوة المصنفین، اردو بازار۔ دہلی

خلافت عباسیہ اور ہندوستان

(از مولانا قاضی اطہر مبارکپوری)

ہندوستان میں ۱۱۵ سالہ عباسی دورِ خلافت کے غزوات و فتوحات اور اہم واقعات و حادثات عباسی امراء و حاکم کے ملکی و شہری انتظامات، عرب ہند کے درمیان گونا گوں تجارتی تعلقات بحرِ بصرہ کے ماتحت بحری امن و امان کا پیامِ ہندی علوم و فنون اور علمائے اسلامی اور علوم و فنون اور علمائے اسلام اور ہندی موالی و محالک و غیر مستقل عنوانات پر نہایت مفصل و مستند مباحثات پیش کی گئی ہیں۔ نیز یہاں کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے عالمِ اسلام سے علمی و فکری اور تہذیبی و تمدنی روابط کی تفصیلات افجج ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عباسی خلفاء و امراء نے پہلی بار افسانوی ہندوستان کو دنیا کے سامنے حقیقی رنگ میں پیش کیا ہے۔

قیمت غیر مجلد: چالیس روپے

مجلد عمدہ ریگزین: پچاس روپے

(مٹنے کا پتہ)

ندوة المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد دہلی

—————

یادگار حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ

لمصنفین دینی کا علمی و دینی مآہنا

برکات

نگران اعلیٰ حضرت مولانا حکیم محمد زمان حسینی

مرتب

جمیل مہدی

مدیر اعزازی

قاضی اطہر مبارکپوری

برلمان

مدیر مسئول: عمید الرحمن عثمانی

جلد ۱۰۰	محرم الحرام ۱۴۰۵ھ مطابق ستمبر ۱۹۸۴ء	شمارہ ۲
---------	-------------------------------------	---------

۱: نظرات	جمیل مہدی	۱۳۰
۲: اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اور اسلامی اداروں کا اس میں حصہ	مولانا سید شہاب الدین ندوی (رنگپور)	۱۳۷
۳: قصص اور قصص	مولانا قاضی اطہر مبارکپوری	۱۶۹
۴: وحی نبوت کے تصور میں سرسید اور مولانا آزاد کا اختلاف	اخلاق حسین قاسمی دہلوی	۱۷۷
۵: اد رنگ زیب اور سیکولرزم	عبدالرؤف ایم، اے اورنی کلاں	۱۸۵

عمید الرحمن عثمانی پرنٹرز پبلشرز، جمال پریس، چھتہ شیخ منگلور دہلی سے چھپوا کر
دفتر برلمان اردو بازار دہلی سے شائع کیا۔

نظرات

گزشتہ دو شماروں کے نظرات میں ہم نے دارالسلطنت دہلی، اور میرٹھ وغیرہ کے فرقہ وارانہ فسادات کی مثال دے کر اس صورت حال کی سنگین نوعیت کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی، جس سے ہندوستانی مسلمانوں کو سامنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی بعض خصوصیات کے لحاظ سے موجودہ زمانے کے فرقہ وارانہ فسادات، تقسیم کے وقت کے فرقہ وارانہ فسادات سے بھی زیادہ خوفناک اور سنگین ہیں، اور کوئی بھی آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ تقسیم ملک کے صدمہ اور احساس شکست سے سیاسی لیڈروں کی حالت دیگر گروں نظر آتی تھی، اکثریتی طبقہ کے عوام میں مسلم دشمنی، اور مذہبی منافرت کا جذبہ موجودہ زمانہ کے مقابلے میں کئی درجہ کم اور ملکا نظر آتا اور اگرچہ مشرقی پنجاب مغربی، یوپی، اور بہار، و بنگال میں دونوں قوموں، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان زبردست خونریز تصادم ہو سکتے، جن کے دوران مرنے والوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی تھی لیکن ملک کے باقی حصوں میں اس فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا بڑا حصہ موجود تھا، جو ہندو مسلم

دہنوں، برگزیدہ اور نڈائرس صوفی ریلوں اور سادھوؤں کی ان تھک محنت سے صدیوں میں کہیں جا کر پیدا ہوا تھا۔ کئی بڑے شہر، بمبئی، کلکتہ، دہلی، نواکھالیہ، چھپرا، دیرہ میں بڑے پیمانے پر لڑائی کشت و خون ہوا تھا لیکن ہندوستان کے اندر گاندھی اور آزاد جیسے وہ لوگ موجود تھے، جو آزادی اور سوانح سے بھی زیادہ بیش قیمت، ہندو مسلم اتحاد کو سمجھتے تھے، اور ان کے اعلیٰ مقاصد میں سب سے اونچی جگہ پر یہ بات تھی کہ ہندوستان کا مستقبل، دو بڑی قوموں کے اتحاد سے تعمیر ہو سکتا ہے اور ان قوموں کی باہمی مناقشت اور رزم آرائی سے نہ صرف یہ کہ ملک کا امن غارت ہو کر رہ جائے گا بلکہ اس کی سالمیت اور مستقبل کی امید سب کی سب خطرے میں پڑ جائیگی۔ اور یہی وجہ تھی کہ جس وقت ہندو مسلم فسادات کے سلسلہ میں گاندھی جی نے پانی کو سر سے گزرتے دیکھا تو وہ اپنے ہی چیلوں کی حکومت کے مقابلہ میں ہندو مسلم اتحاد کو ممکن بنانے کے لئے نمرن برت رکھ کر بیٹھ گئے، اور اس وقت تک برت کو ختم کرنے پر رضامند نہیں ہوئے جب تک کہ آرائیس ایس سمیت ہندوستان کی ہر تنظیم اور طبقہ کے لوگوں نے انہیں فرقہ وارانہ بھائی چارہ اور قومی امن و سلامتی کو دوبارہ قائم کرنے کا یقین نہیں دلادیا۔

گاندھی جی نے اپنا برت کھولنے کے لئے جو شرائط ہندوستانی عوام اور ہندوستان کی حکومت کے سامنے رکھی تھیں ان میں مسلمانوں کے مذہبی مراکز اور عبادت عبادت کو غیر مسلموں کے ناجائز قبضوں سے نجات دلانے کی شرط بھی شامل تھی، اسی شرط کے مطابق قطب صاحب سے شرارتھیوں کا قبضہ ہٹا اور کھپوں والوں کی سیر کامیلہ ہندو مسلمانوں کے روایتی تعاون اور شہرت کے ساتھ منایا گیا تھا۔

گاندھی جی کے کہنے پر ہی راج کمار کی امرت کور، مس مردولا سارا بھائی، اور سبھدراجوشی نے اغوا شدہ مسلم لڑکیوں اور عورتوں کی بازیابی اور انہیں پاکستان میں ان کے رشتہ داروں کے پاس پہنچانے کا کام سنبھالا، اور اندرا گاندھی نے سبھدراجوشی اور کانگریس کے گاندھیائی مقلدوں کے ساتھ اس ترکمان گیٹ اور آصف علی روڈ کے مسلمان محلوں میں رات کو پیرے دیے جنہیں سلسلہ میں اس حکومت کے بلڈ ویزروں اور فوج کی گولیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی قیادت وہی اندرا گاندھی کر رہی تھیں، جنہوں نے ۴۷-۴۸ء کے خوفناک اور شورش انگیز خونریزی سے بھرپور دنوں میں غیر مسلم فساد یوں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لئے انھوں نے راتوں کو جاگ کر پیرے دیے تھے۔ یہ ایک علامت اور ایک مثال ہے، جس کے آئینہ میں یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ دل کیسے بدلنے ہیں اور مانع کس طرح تبدیل ہو جاتے ہیں۔

یہی صورت مسلم قیادت کے ساتھ بھی پیش آئی ہے جس کی پہلی جیسی ہمہ جہی اور شان و شوکت تو آزادی کے بعد تقسیم کے ہمہ گیر منفی اثرات کی وجہ سے باقی نہ رہی تھی، جس کے نعرہ ہائے مستانہ اور زمزمہ سنجیوں کی بلند آہنگی سے بقول شخصے ع:

”دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان“

کی کیفیت پورے ملک پر آدھی صدی کے قریب چھائی ہوئی دکھائی دیتی رہی تھی تاہم مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی، مولانا احمد سعید دہلوی ڈاکٹر سید محمود، مولانا سید حسین احمد مدنی، مفتی عتیق الرحمن عثمانی، جیسے لوگ باقی اور زندہ تھے جنہوں نے گاندھی جی، جواہر لال نہرو،

سردار پٹیل، اور کانگریس کے صف اول کے ان لیڈروں کے ساتھ شاد بھاشانہ رہ کر جدوجہد آزادی میں حصہ لیا تھا، جو آزادی کے بعد ہندوستان کی قسمت کے مالک بنے تھے، اور جو — ایک گاندھی جی کے سوا — سب کے سب حکومت میں شامل ہو گئے تھے، اور اگرچہ مسلمانوں کے بارے میں پہلے جیسے کشادہ دل نہ رہے تھے لیکن پرانے ساتھیوں اور آزمودہ کار محب الوطن، مسلم رہنماؤں کے سامنے آنکھوں کی شرم اور چہرہ دل کا عیاں اس حد تک باقی تھا کہ ان کی کسی بات کو ٹالنا ان کے لئے بڑی حد تک ناممکن سمجھا جاتا تھا۔

اس زمانے میں اگرچہ مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے وزارت داخلہ کے خفیہ سرکلر کے تحت بند ہوئے، ان کے اجتماعی تفاخر اور تہذیبی تشخص کو قائم رکھنے کے منصوبے بروئے کار لائے گئے، مسلمانوں کے تہذیبی اور ثقافتی مرکزی عاتق، دہلی، یوپی، اور بہار وغیرہ میں اردو زبان کے چین کو بیک جنبش قلم کر کے، ایک طرفہ طور پر ہندی زبان کو سرکاری زبان بنا دیا گیا، اور مسلم اداروں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، دارالعلوم دیوبند، اور دوسری تعلیم گاہوں پر سخت نگرانی قائم کی گئی تاہم اس مذکورہ ہائی ماندہ قیادت کا پس و پیش خارج تھا کہ ہر دیکار بوقت اور ماں، ان ہی لوگوں کے حلقوں سے تعلق رکھتے تھے جو ریاستی اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ کے ایکشنوں میں شکت رہے گئے، دوران ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو وزارتیں دے کر حکومت میں بھی شریک کیا گیا۔

مولانا آزاد، رفیع احمد قدوائی، ڈاکٹر سید محمود، مولانا مدنی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، فظ محمد ابراہیم، مفتی عتیق الرحمن عثمانی، اور مولانا احمد سعید وغیرہ پر مشتمل اس مسلم قیادت میں کچھ لوگ وزارتوں کے اندر تھے، کچھ باہر رہے لیکن

ان میں سے کوئی ایک بھی حکمراں طبقے میں شامل قومی رہنماؤں، جواہر لال نہرو، سردار دلچھ بھائی پٹیل، پنڈت گووند ولچھ پنت، بی جی کھیر، مرارجی ڈیسائی، ڈاکٹر بی سی رائے، ادرسی بی گپتا وغیرہ کے مقابلہ میں اپنے آپ کو کمتر سمجھنے پر تیار نہ تھا، وہ لوگ جب بھی اپنی شکایتیں پیش کرتے تو ان کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے سے بلند درجہ کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں یہی وجہ تھی کہ مسلم مسائل کے سلسلے میں، حکومت کے کارپرداز ممتاز لیٹروں کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران نرم و گرم تشییب و نراز بھی اکثر آجاتے تھے اور جن کا نتیجہ ہمیشہ ان مسلم رہنماؤں کے حق میں نکلتا تھا۔ مسلم یونیورسٹی، دارالعلوم دیوبند، اردو زبان کی تحریک، اور دوسرے اقلیتی مسائل ان ہی لوگوں کی مزارعت اور مقابلہ کے طرز عمل کی بدولت زبرہ رہے، اور ان لوگوں کی زندگی تک سیاست اور حکومت میں مسلمانوں کا وزن و وقار نہ عورت باقی رہا بلکہ نمایاں طور پر محسوس بھی کیا جاتا رہا۔

لیکن یہ صورت زیادہ دنوں تک اس لئے قائم نہیں رہ سکی کہ ان سب لوگوں کی مدت حیات اور مہلت زندگی تیزی کے ساتھ ختم ہونے لگی، جو اسی ہمدی تک بزم گاہوں، اور بزم ہائے دستداران میں ایک دوسرے کے شریک رہے تھے، سب سے پہلے سردار پٹیل رخصت ہوئے، پھر رفیع احمد قدوائی، مولانا آزاد، مولانا مدنی، مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی، پنڈت پنت اور آخر میں جواہر لال نہرو اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا کے سفر پر روانہ ہو گئے اور یوں سلسلہ کے وسط تک وہ پوری بساط سمٹ گئی، جس نے آزادی کی جدوجہد سے لے کر آزادی کے حصول تک کا فاصلہ ایک دوسرے کے بازوؤں میں بازو ڈال کر طے کیا تھا۔

اس قومی قیادت کے دنیا سے اٹھنے کے بعد، اکثریتی اور اقلیتی تعلقات میں
 فاصلہ بڑھنے لگا۔ حکومت اور سیاست پر نو آمدہ لوگوں، اور نئی مسلم قیادت کے
 درمیان ذہنی تعلق کا رشتہ ٹوٹنے لگا، حکومتی سربراہ دنیا سے رخصت ہوتے تو اپنی
 پالیسیاں اور اس کے دور رس اثرات و نتائج اپنے جانشینوں کے لئے بطور ورثہ
 چھوڑ گئے، مسلم قیادت میں جو لوگ گذشتہ رہنماؤں کے جانشین بنے ان کے پاس
 اپنے پیش روؤں جیسی نہ تو خود اعتمادی تھی نہ ہی ان جیسا تجربہ اور مسائل کی گہری
 واقفیت اور نظریاتی کھوس بنیاد، اس لئے، بتدیس تو کچھ ڈانواں ڈول کیفیتیں۔
 اس لئے باقی رہی کہ کانگریس کے اندرونی خلفشار کا سلسلہ جو اہر لال نہرو کی
 وفات کے فوراً بعد شروع ہو گیا۔ اور وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے مختصر
 دور حکومت کے بعد، جو اہر لال نہرو کی بیٹا اندرا گاندھی کو خود اپنے اقتدار کے تحفظ
 اور انتخابی مصلحتوں کی بنا پر مسلمانوں کی اجتماعی حمایت کی ضرورت محسوس
 ہوئی اور انھوں نے ہندوستان کی سیاست اور حکومت کو زیادہ سے زیادہ سیکولر
 اور ہر طبقہ اور ہر مذہبی اکائی کو مطمئن کرنے کے اصول پر قائم کرنے کی جو حکمت عملی
 وضع کی، اس کے تحت، مسلمانوں کو زیادہ نمائندگی دینے، گذشتہ نا انصافیوں
 کو ختم کر کے، اقلیتوں کو انصاف دینے، اس پالیسی کے تحت، خود حکومت کی طرف
 سے انکشاف کیا گیا کہ ”پاکستانیوں اور متوقع پاکستانیوں کو سرکاری ملازمتوں سے
 الگ رکھا جائے“ کی ہدایت پر مشتمل وہ خفیہ سرکرہ واپس لے لیا گیا ہے، جو سر مارٹن
 کے حکم پر مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا) اس کے علاوہ اردو
 کی فتنہ انگیزی کا دور، جس کی ابتدا وزیر اعظم اندرا گاندھی کے اس کھلے اعلان
 سے ہوئی کہ اردو خالص ہندوستان کی زبان ہے، اور کسی دوسرے ملک کی زبان
 نہیں ہو سکتی۔ اور جس کی پیش رفت کا ایک اہم مرحلہ بہار میں اردو کو دوسری

سرکاری زبان قرار دینے کے انداز کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ سب مسائل خود حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے۔ اس لیے اس مسئلہ قیادت کے پاس کرنے کے لئے فی الحقیقت کوئی کام ہی نہ رہ گیا تھا، جو مولانا آزاد اور رفیع احمد ندوی، اور مولانا مدنی کی جانشینی کے دعویداری کے ساتھ میدان میں اتری تھی۔ اس نئی قیادت کی بے بضاعتی اور بے عملی دراصل اس وقت ظاہر ہوئی، جب ۱۹۴۷ء کے الیکشن میں اندرا گاندھی کی تبدیل شدہ حکومت، دس سالہ میں قائم ہونے والی جنتا پارٹی کی حکومت کے دور میں پیدا ہونے والے محرکات کے مشترکہ نتائج کا اس قیادت کو سامنا کرنا پڑا۔

اسلام میں زکوٰۃ کا نظام

اور اسلامی اداروں کا اس میں حصہ

مولانا سمیع شہاب الدین ندوی رچھڑا

کچھ عرصہ پہلے حکومت کراچی کی جانب سے ایک ”زمین بورڈ“ کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا، تاکہ زکوٰۃ کا ایک اجتماعی نظام قائم کیا جاسکے حکومت کے اس اعلان سے دینی حلقوں میں بھنی بھلی اور شدید ناراضگی پیدا ہو رہی تھی۔ مختلف لوگوں نے اس کی مخالفت میں خوب مضامین لکھے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک سیکولر حکومت کی جانب سے اس قسم کا اقدام اگرچہ خطا و غلطیوں کے دین میں داخلہ کے برابر تھا لیکن اگر یہی اقدام ایک اسلامی حکومت یا کسی دینی تنظیم کی جانب سے ہوتا تو اس کا خیر مقدم کیا جاسکتا تھا۔ کیونکہ اس قسم کا اقدام دینا میں بجائے نوڈ مطلوب و مقصود ہے۔ لہذا ہمارے دینی اداروں کو اس سلسلے میں ضرور غور کرنا چاہیے۔

زکاة کی صحیح حیثیت

زکاة اسلام کا ایک اہم رکن اور عبادت کا ایک حصہ ہے۔ نماز عبادت کا ایک حصہ ہے۔ نماز جس طرح حقوق اللہ کی نمائندگی کرتی ہے، اسی طرح زکاة حقوق العباد کا مظہر ہے۔ اور اس کی صحیح دایرگی اسلامی نظام کی محنت اور اس کی خارج کی ضامن بن سکتی ہے۔ جس کی وجہ سے کمپوزم اور سوشلزم وغیرہ غلط افکار اور باطل نظامات کی موثر روک تھام میں بھی کافی مدد مل سکتی ہے۔ مگر موجودہ دور میں زکاة کا صحیح اور انتہائی نظام نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی تباہیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ جس کی وجہ سے اصل مستحق اکثر بیشتر اس "خدائی امداد" سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اس سے وہ فوائد حاصل نہیں ہو پاتے جو غلط اور گمراہ نظاموں کے تور کے سلسلے میں واقعہ مطلوب ہیں۔ اس وجہ سے زکاة کا نظام اجتماعت کا طالب ہے تاکہ ہر ایک مستحق کو اس کا پورا حق مل جائے اور مسلمہ مائثرے میں ایسے رخنے پیدا نہ ہوں جس کی وجہ سے اشتراکیت اور دیگر گمراہ نظاموں کو اس کے اندر گھسنے کا موقع مل جائے۔ گمراہ فوسوس کہ بد نظمی کے باعث آج کل ایسے حاجت مند جو بظاہر "سفید پوش" نظر آتے ہیں، زکاة کے دائرہ سے برابر محروم ہو رہے ہیں۔ جب کہ دوسری طرف گداگروں میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر زکاة کا انتہائی نظام قائم ہو جائے تو اس قسم کی خرابیاں دور ہو سکتی ہیں اور تمام حق داروں کو ان کا حق مل سکتا ہے۔

زکاة کا صحیح طریقہ : یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آج جس "رج" "فقراء" اور "مساکین" کے نام پر بعض لوگ چند بکے کا یوں کوٹاٹن میں کھڑا کر کے زکاة کی رقم تقسیم کرتے ہیں وہ نہایت درجہ ٹھٹھا طریقہ بلکہ زکاة کی توہین ہے۔ اس سے صرف گمراہ

میں انصاف ہوتا ہے۔ زکاۃ کی ادائیگی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مستحق ووٹوں کو تلاش کر کے ان تک خود پہنچائی جائے۔ جوان کی عزت نفس کا بھی باعث ہوگا۔ اس سلسلے میں افراد و تقریبات یہ ہے کہ لوگ عموماً کسی پھٹے پڑے کپڑے پہنے ہوئے شخص کو غریب اور کسی سفید پوش کو خوش حال سمجھ لیتے ہیں۔ غلط فہمی ہے کہ یہ ایک غلط معیار ہے۔ کیونکہ حقیقت اس سے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بظاہر مفدیک الحال شخص اصلاً فقیر ہو جس طرح کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہنا ہوا شخص واقعاً غنی ہو۔ غرض زکاۃ کا صحیح مصرف یہ ہے کہ ایسے غریب اور محتاج ووٹوں کو تلاش کیا جائے جو کسی وجہ معاشی جدوجہد کے میدان میں پہنچے رہ گئے ہوں۔ یا ایسے عیال دار نوگ جن کی آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہوں۔ اسی طرح بے روزگار افراد کو تلاش کر کے انہیں روزگار پر لگایا جائے۔ غریب مقروضوں کے قرضے ادا کر کے انہیں راحت پہنچائی جائے۔ تالیف قلب کے لیے نو مسلموں کو نوازا جائے اور انہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں مدد دی جائے جو اپنے معاشرے اور بھائی بھندوں کو چھوڑ کر اسلام کی گود میں پہنچ گئے ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے یا اعلائے کلمۃ اللہ کی خاطر جدوجہد کرنے والوں کا مدد کی جائے۔

یہ زکاۃ کے چند مصارف ہیں، جن کا تذکرہ سورہ توبہ کی آیت ۶۰ میں کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی ایک مدہ "فی سبیل اللہ" (اللہ کی راہ میں) بھی ہے۔ اس کے معنی اگرچہ عموماً جہاد کے لیے گئے ہیں، مگر جہاد کی نوعیت ہر دور میں مختلف ہو سکتی ہے۔ خور ایک حدیث کی رو سے کسی ظالم بادشاہ

کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ ترس اس مذہب میں آج جس طرح ہمارے عربی و اسلامی مدرسے آسکتے ہیں، اسی طرح اس میں وہ اسلامی تنظیمیں اور علمی و اشاعتی ادارے بھی آسکتے ہیں جو اسلامی انکار و اقدار کی نشر و اشاعت اور باطل نظریات نیز گمراہ کن نظاموں کی پہنچ کنی کر کے اسلامی نظام قائم کرنے کی راہ میں عملِ جدوجہد کر رہے ہوں۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث آگے آ رہی ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ اجتماعی معاملات ہیں، جن کی حکمتوں اور مصالحتوں کو انفرادی طور پر ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔ اور پھر انفرادی صوابدید سے یہ تمام متاھد بروئے کار نہیں آسکتے۔ لہذا ہماری اجتماعی زندگی کا تقاضا ہے کہ ہمارے فریضہ زکوٰۃ کی صحیح تنظیم عمل میں آئے، تاکہ افراط و تفریط کے بغیر ہر مستحق فرد اور ہر مستحق ادارے کو اس کا صحیح حق مل جائے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ اگر یہ کام صحیح بنیادوں پر قائم ہو جائے تو پھر ہماری ملت کی کاپائلیٹ سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی قیمتی رقم جو اندھا دھند خرچ کر کے ضائع کی جاتی ہے، اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ لہذا ہماری ملت کے دردمند اصحاب کو اس سلسلے میں صحیح اقدام کرنا چاہیئے، تاکہ اس کے ذریعہ مفید اور ہمہ گیر نتائج نکل سکیں۔

زکوٰۃ ایک مذہبی فریضہ: جیسا کہ عرض کیا جا چکا زکوٰۃ ایک مذہبی فریضہ (عبادت)

اور اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، جو افراد ملت کے معاش و معاد یا دنیا و آخرت کی بھلائی کی خاطر فرض کیا گیا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے زکوٰۃ کے ذریعہ ایک مسلمان کا ترکیبہ بنتا ہے اور اس کی تطہیر عمل میں آتی ہے۔

(دیکھئے سورہ توبہ آیت ۱۰۳) کیونکہ زکاۃ کا نفع عام اسلامی برادری کی علامت ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت ۱۱ کے ذریعہ اس مسئلے پر روشنی پڑتی ہے جس کے مطابق نماز اور زکاۃ ادا کرنے والوں کو مسلمانوں کا بھائی کہہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکاۃ کی قرینیت کا انکار کرے والے کو بالاجماع کافر قرار دیا گیا ہے۔ دیکھئے علامہ سیوطی قرطبی کی کتاب فقہ الزکاۃ، جلد اول صفحہ ۹۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو اسٹش دے رکھی ہے، ان کے ذریعہ وہ اپنے کمزور بندوں کی خبر گیری کرانا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ جہاں ایک طرف مالداروں کے دلوں سے مال کی محبت زائل ہو سکے تو دوسری طرف ناداروں کی دیکھ بھال کے ذریعہ ان کے دلوں میں بھرداری اور انسانیت نوازی کے جذبات بھی پورش پاتے رہیں۔ بہ دیاصل حرص و کمال کو روکنے اور سخاوت و دلداری کو پران چڑھانے کا ایک نسخہ کیمیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ نہایت درجہ رحیم اور مہربان ہے، اس لئے وہ اپنے بندوں پر ربوبیت و رحمانیت کا مظاہرہ چاہتا ہے۔ تاکہ اس کے دکھی بندے اس کے لطف و کرم سے محروم نہ رہیں۔ لہذا وہ اس مظاہرے کے لیے اپنے مالدار بندوں کو ذریعہ وسیع بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے مالداروں کو غریبوں اور مسکینوں کا دلداری میں کسی قسم کا بخل یا تنگ دلی کا اظہار نہیں کرنا چاہئے۔ مال بھی خدا ہی کا دیا ہوا ہے اور اس کو خدا ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرنا ہے۔

زکاۃ کی اہمیت
اور فرضیت

زکاۃ کا اجتماعی نظام مطلوب ہے :

کا اندازہ اس سے لیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر نماز اور زکاۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اندازہ خطاب بھی اجتماعی نوعیت کا ہے مثلاً: ”مسلمانو! نماز قائم کرو اور زکاۃ ادا کرو“ (بقرہ: ۱۱۰) اس سے اس حقیقت پر بخوبی روشنی پڑتی ہے کہ زکاۃ نمازی کی طرح نہ صرف اسلام کا ایک اہم فریضہ اور رکن ہے بلکہ وہ نمازی کی طرح اجتماعی حیثیت سے بھی مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے دور میں زکاۃ دینے سے انکار کرنے والوں سے جہاد کیا تھا۔ اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی روزعایت سے انکار کرتے ہوئے نہایت سخت موقف اختیار کیا تھا۔ چنانچہ علامہ سید ابوالحسن علیٰ نقاش زکاۃ کے اس باہمی ربط و تعلق اور ان کی جماعتی اہمیت پر عیش کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”نماز جس طرح جماعت اور مسجد کے بغیر بھی انجام پا جاتی ہے، لیکن فرضیت کے بعض مقامات سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زکاۃ بیت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ بھی ادا ہو جاتی ہے، مگر اس کی فرضیت کے بعض مقاصد فوت ہو جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد خلافت میں جب بعض قبیلوں نے یہ کہا کہ وہ زکاۃ بیت المال میں داخل نہ کریں گے، بلکہ بطور خوراس کو صرف کو دیں گے۔ تو شریعت محمدیؐ کے شناسائے راز نے ان کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا۔ اور بزورانِ کرم بیت المال میں زکاۃ داخل کرنے پر مجبور کیا، کہ اگر ان کی یہ بات تسلیم کرنی جاتی تو اسلام کی وحدت کا سرشتہ اسی وقت پارہ پارہ اور مسلمانوں کی امامت و جماعت کا نظام اسی وقت درہم برہم ہو جانا“

رسیرۃ النبی : ۵/۱۵۲)

نیز موصوف مزید تحریر کرتے ہیں :

”جب تک منتشر افراد ایک شیرازہ میں نہیں بندھ جاتے، حقیقت میں جماعت کا وجود نہیں ہوتا۔ لیکن جماعت کے وجود کے ساتھ ہی افراد کی طرح جماعت کو بھی غرور و ریا ت پیش آتی ہیں۔ جماعت کے کمزوروں، معذوروں اور مفلسوں کی مدد، جماعت اور اس کے اہول کی حفاظت کے لیے سرفرازانہ جہاد کی صورت میں اس کے اخراجات کی کفالت، جماعت کی آمد و رفت اور سفر کے وسائل کی ترقی و تعمیر، جماعت کی خاطر جماعت کے مالی نقصان اٹھانے والوں اور مفروضوں کی امداد کرنا، جماعت کے ان کارکنوں کو معاوضہ دینا، جو جماعت کی مذہبی، علمی، تعلیمی خدمات بجالا رہے اور اس رقم کی فراہمی اور نظم و نسق کے فرائض انجام دیں، زکوٰۃ اسی نظام جماعت کا سرچشمہ دولت ہے۔“

(رسیرۃ النبی، ج ۵ ص ۱۷۹)

اسی طرز سوچ و فکر کے مشہور و غرب عالم علامہ یوسف قرضاوی نے زکوٰۃ کے موضوع پر ایک مفصل اور محرکۃ الآراء کتاب تحریر کی ہے۔ اس میں موصوف نے زکوٰۃ کی اجتماعیت پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام ایک مملکت اور رہنمائی پیغام کا حامل ہے۔ وہ عقیدہ و نظام اور خلاق و قانون کا مجموعہ ہے۔ وہ فرد کی آزادی اور اس کی تحریم کے ساتھ ساتھ معاشرہ کی ترقی اور بھلائی کا بھی علمبردار ہے۔ اور اس چوکھٹے میں زکوٰۃ کا نظام انفرادی طور پر نہیں بلکہ حکومت کے فرائض میں داخل ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد صرف فقراء اور مساکین ہی کے لیے نہیں بلکہ اس سے مسلمانوں کے مصالح عامہ بھی مضمود ہیں جن کا

صحیح اندازہ افراد نہیں کر سکتے۔ بلکہ اس کا صحیح اندازہ مسلمانوں کی جماعت کے معاملہ فہم لوگ اور اہل شوریٰ ہی کر سکتے ہیں، جیسے تالیف قدس، جہد فی سبیل اللہ کی تیاری اور اشاعت اسلام کے لیے مبلغین کی تیاری وغیرہ امور کے لیے خرچ کرنا۔ (خلاصہ از فقہ الزکاة، ج ۲ ص ۷۶)

ان اقتباسات سے ظاہر ہو رہا کہ زکاة کی اجتماعی حیثیت سے کس قدر اہمیت ہے! مگر ہمارے موجودہ طرز عمل نے اس پر ایک ناکارہ اور فسادہ چیز بنا کر رکھ دی ہے۔ غرض اس بحث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ افراد ملت اگر فرداً فرداً اپنی ذاتی سوابد کے مطابق زکاة کی رقم نہ دے رہے ہوں تو اس سے وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے جو اسلام کی تشریں مجموعی طور پر مطلوب ہیں۔ لہذا ایک اسلامی حکومت کو حق حاصل رہتا ہے کہ وہ افراد ملت سے زکاة وصول کر کے مستحق لوگوں میں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ ملت کے اجتماعی امور اور جماعتی مفادات کو بھی پیش نظر رکھے۔ اس طرح انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ مضبوط و مستحکم ہو سکتا ہے۔ زکاة کے اجتماعی نظام کے مطلوب و مقصود ہونے کے بارے میں قرآن مجید کی متعدد آیات رہنمائی کرتی ہیں۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد باری ہے: ”وتم مسلمانوں کے مالوں میں سے زکاة لو“ (توبہ: ۱۰۳) نیز زکاة کی دوسری کے لیے عابدین یعنی کارکن مقرر کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے: ”وادر زکاة وصول کرنے والوں کا بھی اس میں حق ہے“ (توبہ: ۶۰) ظاہر ہے کہ اس سے اجتماعی نظام کی تائید نکلتی ہے۔

اس طرح مسلمانوں کے امام یا خلیفہ کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ

اجتماعی طور پر زکاۃ وصول کر کے ملت کی بیبودی پر خرچ کرے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جہاں پر اسلامی حکومت نہ ہو وہاں پر کیا کیا جائے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ وہاں پر خود مسلمان اپنی تنظیمیں قائم کر کے زکاۃ کا اجتماعی نظام جاری کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری ملت آج جن مشکلات اور ناگفتہ بہ حالات سے دوچار ہے اس سے نجات کا راستہ نکالا جاسکے۔ اور ایسی تنظیمیں اپنے تبلیغی اخراجات کے لیے حسب ضرورت زکاۃ کی رقم خود بھی لے سکتی ہیں۔ اور یہ حق انہیں خود قرآن ہی عطا کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے: **وَالْعَامِلِينَ عَلَيْكُمْ** یعنی زکاۃ وصول کرنے والوں کا بھی اس میں حق ہے۔
 (توبہ : ۴۰)

اس طرح کتاب الہی میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ مگر یہ ہماری غفلت اور کوتاہی ہے کہ ملت کے ایک ضروری اور ناگزیر فریضے کی ادائیگی میں ہم محض چند اندیشوں کی وجہ سے دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کی صحیح تنظیم قائم ہو جائے تو ہماری ملت کی کایا پلٹ سکتی ہے اور ہمارے عربی مدارس اور اسلامی اداروں کو بھی ان کا پورا یوراق مل سکتا ہے۔ لہذا اس راہ میں اگر چند مخلص اور باہمت لوگ آگے بڑھیں تو بے کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جو انجام نہ پاسکتا ہو۔

مگر اس سلسلے میں ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے عربی مدرسوں میں باہم برادرانہ تعلقات کے بجائے آپسی رقابت زیادہ پائی جاتی ہے مادہ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ زکاۃ کی زیادہ سے زیادہ رقم اس کو حاصل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ کسی اجتماعی نظام کے پروان نہ چڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اگر اجتماعی نظام قائم ہو جائے تو پھر ان کا حق انہیں گنریٹھ مل

سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا نظام تعلیم درست کر سکتے ہیں۔ کیونکہ انہیں شہر شہر اور گلی گلی دورے کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، بلکہ سچ پوچھئے تو اس کی وجہ سے ایک عظیم تعلیمی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔

کیا اسلامی اداروں اور دینی علوم کی نشر و اشاعت کے لیے زکوٰۃ کی رقم صرف کی جا سکتی ہے؟

یہ سچ کا ایک اہم ترین سوال ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم گدا گروں اور پیشہ ور بھکاریوں کو تودی جا سکتی ہے، مگر کسی اسلامی ادارہ کے کارکن یا دینی و علمی خدمت کرنے والے کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک غلط تصور ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس ادارے یا مدرسے میں ایسے طلبہ نہ ہوں جن کے ”کھانے پینے“ کا انتظام نہ ہو تو وہاں بھی زکوٰۃ کی رقم نہ دینی چاہئے۔ یہ بھی ایک غلط تصور ہے جو زکوٰۃ کی روح کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن حکیم کی رو سے زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق وہ علماء یا دینی خدمت گار ہیں جو یکسوئی کے ساتھ خدا کی راہ میں مصروف عمل ہونے کے باعث معاشی جدوجہد میں حصہ لینے کے قابل ہی نہ رہ گئے ہوں، جیسا کہ تفصیل آگے آرہی ہے۔ اس لیے وہ محتاج ہونے کی بنا پر اس رقم کے سب سے زیادہ حق دار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات عقلی اعتبار سے بھی بہت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اگر اس رقم کے دینی خدمت گار زکوٰۃ کے مستحق نہ ہوں تو پھر کھلا اور کون ہوگا؟ اور وہ اپنی ضروریات زندگی کس طرح پوری کر سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ جب چند ”ادھر ادھر کے لوگ“ زکوٰۃ کی ساری رقم سمیٹ کر لے جائیں تو پھر دینی خدمت گاروں کا کیا

ہوگا

مصارفِ زکاة زکاة کی رقم کن کن مصارف یعنی کن کن
مدوں میں صرف کی جاسکتی ہے؟ تو سورۃ

توبہ کی آیت ۶۰ کے مطابق اس کے حسب ذیل اکٹھے مد قرار دئے گئے ہیں۔
۱۔ فقرار کے لیے۔ اور فقرار سے مراد وہ محتاج ہیں جن کے پاس تھوڑی سی غذا یا ضرورت سے کم اشیاء ہوں۔ یعنی جن کی آمدنی ان کی ضرورتاً
گیلے ناکافی ہو۔

۲۔ مساکین کے لیے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ
ہو۔ یعنی بے کس اور بے سہارا لوگ۔

۳۔ عاملینِ زکاة کے لیے۔ یعنی وہ لوگ جو زکاة وصول کرنے والے ہوں۔
اس مد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے زکاة وصول کرنے والوں کا بھی مستقل حصہ
زکاة کی رقم میں رکھ چھوڑا ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا یہ شق زکاة کے اجتماعی
نظام کی ہمالیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ زکاة کی وصولی کے لیے مستقل کارکنوں کا قیام
جماعتی زندگی کا متقاضی ہے۔

۴۔ جن لوگوں کی دینی مقصود ہو۔ یہ مد خاص کر نو مسلموں سے متعلق
ہے۔ اور یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ موجودہ دور میں اس کی اہمیت بڑھ
گئی ہے۔

۵۔ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے۔ موجودہ دور میں اس کا رواج نہ ہونے
کی وجہ سے اب یہ ایک "محفوظ مد" شمار کی جاسکتی ہے۔ یعنی جب کوئی
ایسا دور آجائے جس میں پھر سے غلامی کا رواج ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر
انسداد غلامی کے لیے اس مد کو پھر سے کام میں لایا جاسکتا ہے۔

۶۔ قرضداروں کے لیے۔ یعنی وہ لوگ جو کسی گھائے یا خسارے کی وجہ سے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں۔

۷۔ اللہ کی راہ میں۔ اور یہی شق اس وقت زیر بحث ہے اور اس پر تفصیلی بحث آگے آ رہی ہے

۸۔ مسافروں کے لیے۔ یہ شق بھی آج کل تقریباً معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ سب ملاحظہ ہو وہ آیت کریمہ جس میں ان تمام مدعوں و مصارف کا ذکر کیا گیا ہے:

اِنَّا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَیْہَا وَالْمَوْلَیَّةِ خُلُوْبِیْہُمْ وَفِی الْمَرْقَابِ وَالْغَرَمِیْنَ وَفِی سَبِیْلِ اللّٰہِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ط

مَرْفِیْہِہٖ مِّنْ اللّٰہِ ط وَاللّٰہُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ !

زکاۃ محتاجوں، مفلسوں اور اس کی وصولی کرنے والوں کا حق ہے۔ اور جن کی دلجوئی کرنی ہے، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں اور مسافر کیلئے یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ اور اللہ خوب جانتے والا اور حکمت والا ہے۔

(توبہ: ۶۰)

غور کیجئے ان

آکھ مدد میں

ملت کی یہودی کا وسیع منصوبہ : —

کتنی جامعیت ہے اور اسلام ملت کی یہودی کے لیے کس قدر وسیع منصوبہ رکھتا ہے! مگر ہم نے اپنی ناواقفیت کی بنا پر زکاۃ کا ایک نہایت درجہ تنگ اور محدود دائرہ بنالیا ہے، جس کی وجہ سے علماء اور خادموں ملت کا اکثر و بیشتر ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اور بعض اوقات عزت نفس کا سودا بھی کرنا پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ غیور اور خود دار قسم کے لوگ اکثر و بیشتر اس نہادنی امداد سے محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ جب کہ پیشہ و قسم کے گدا گری کی خوب

بن آتی ہے۔ یہ صورت حال نہایت درجہ افسوس ناک ہے اور جتنی جلد ہو سکے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔

واضح رہے کہ ان آٹھ مدتوں میں سے کوئی بھی مدت منسوخ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں فرض قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے۔ ”فِي يُضَدُّ مِّنَ اللَّهِ“ (یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے) ہاں البتہ بعض ضرورت اور مصاحبت کی بنا پر کوئی مدت معطل ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اپنے دور میں ”تالیف قلوب“ کو معطل کر دیا تھا، مگر وہ منسوخ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے مقرر کردہ فرائض کو کوئی بھی منسوخ نہیں کر سکتا۔

ادبہ زکاۃ کے جو آٹھ مہینے
فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ گناہے گئے ہیں۔ ان میں
 سے ساتواں مصرف فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔
 ادبہ اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض فقہاء نے اس سے جہاد مراد لیا ہے اور بعض کے نزدیک تمام امور خیر مراد ہیں۔ (دیکھئے تفسیر کبیر، ۱۶/۱۱۳، طبع جدید)
 اور یہ اختلاف خود فقہ حنفی میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی مستند ترین کتاب درمختار اور اس کی شرح رد المحتار یعنی فتاویٰ شامیہ کی رو سے فی سبیل اللہ کی حسب ذیل چار صورتیں (اختلاف اقوال کے مطابق) ہو سکتی ہیں:

۱۔ پچھڑے ہوئے غازی (امام ابو یوسفؒ کے نزدیک)

۲۔ پچھڑے ہوئے حاجی (امام محمدؒ کے نزدیک)

۳۔ طالب علم رقادی (ظہیریہ کے مطابق)

۴۔ تمام امور خیر بدرانع الصنائع مؤلفہ امام کا سانی کے مطابق)۔
 مردان چاروں صورتوں میں زکاۃ لینے والے شخص کا محتاج یعنی
 ضرورت مند ہونا شرط ہے۔ (رقاوی شامیہ ج ۲ ص ۶۷)
 اس کا حاصل یہ ہوا کہ اگر کسی راہ میں کام کرنے والا کوئی بھی شخص زکاۃ
 کی رقم لینے نہ سکتا ہے، بشرطیکہ وہ ضرورت مند ہو۔ اس اعتبار سے زکاۃ کا مستحق
 بننے کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے: (۱) وہ اللہ کی راہ میں کام
 کرتے والا ہو۔ (۲) اور وہ ضرورت مند ہو۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم حنفی تحریر
 کرتے ہیں کہ تمام صورتوں میں فقر و احتیاج ضروری ہے۔“

(البحر الرائق: ۳/۲۶۰)

یہ مسئلہ فقہ حنفی کے مطابق ہے جس میں فی سبیل اللہ کے تحت زکاۃ
 لینے والے کے لیے محتاج ہونا ضروری ہے۔ جب کہ دیگر فقہاء کے نزدیک
 بشرط غیر ضروری ہے۔ کیونکہ اس سے نص قرآنی پر زیادتی لازم آتی ہے۔
 تفصیل کے لیے دیکھئے علامہ یوسف قرضاوی کی کتاب مدفقہ الزکاۃ،
 چنانچہ مشہور اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خاں اپنی کتاب
 دائرۃ فقہ التذیب، میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ”سبیل اللہ سے مراد اللہ کی طرف
 پہنچانے والے راستے ہیں۔ اور جہاد اگرچہ سب سے بڑا راستہ ہے لیکن
 اس میں صرف اس کے ساتھ مخصوص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ
 ہر شے میں صرف ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف جائے۔ یہ آیت کے لغوی
 معنی ہیں اور جہاں نص شریعت ہو وہاں پر لغوی معنی سے واقفیت ضروری
 ہو جاتی ہے۔ پھر آپ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں ان علماء
 فروع گزرا بھی ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کے مصالح دینیہ میں لگے ہوئے ہیں۔“

اس لیے کہ اللہ کے مال میں ان کا بھی حصہ ہوگا، خواہ وہ مالدار ہوں یا نادار، بلکہ ان پر خرچ کرنا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ علماء دینیہ کے وارث اور دین کے حامل ہیں، جن کے ذریعہ اسلام اور شریعت مصطفوی کی حفاظت ہوتی ہے۔ (ربحوالفقہ الزکاة: ۶۴۷/۲ - ۶۴۸)

اس اعتبار سے ”فی سبیل اللہ“ ایک وسیع اصطلاح ہے، جس میں دین اسلام کی خدمت اور اس کا دفاع کرنے والے سمجھی شریک ہو سکتے ہیں، جن کا کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہ ہو بلکہ انھوں نے اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے ہر طرح سے وقف کر رکھا ہے اور ایسے ”وہی خدمت گاروں“ کو خود قرآن مجید نے استحقاق کے اعتبار سے پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ چنانچہ علامہ سید سلیمان ندویؒ قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:

”فقراء میں ان خود دار اور مستور الحال شرفاء کو ترجیح دی ہے جو دین اور مسلمانوں کے کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے نوکری چاہیں یا نہیں کر سکتے اور حاجت مند ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اپنی آبرو اور خود داری کو ہر حال میں قائم رکھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ شَرْيَافِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْغَافِلُونَ أَتْنِيَارًا وَالْمُتَعَفِّفِينَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ مِنَ النَّاسِ إِعْجَافًا: ان مفلسوں کو رہنمائی جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں اور زمین میں (روزی) حاصل کرنے کے لئے چل پھر نہیں سکتے بنا واقفان کے نہ مانگنے کی وجہ سے ان کو بے احتیاج سمجھتے ہیں۔ تم ان کو ان کے چہرے سے پہچان سکتے ہو۔“

وہ حاجت مند ہیں۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، (بقرہ: ۲۷۳)

(سیرۃ النبی، ۵/۱۷۲)

اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے لوگ کون ہیں؟

اس اعتبار سے اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہونے کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اور مختلف تفسیروں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیروں میں متعدد روایات مذکورہ بالا آیت کریمہ (الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) کی تفسیر میں اس معنی کی نقل کی ہیں کہ اس سے مراد اصحاب صفہ اور خاص کر فقراء مہاجرین ہیں، جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ آگئے تھے اور دین کی خدمت میں لگ گئے تھے۔ انہیں بنا پر وہ کوئی کسب معاش یا تجارت وغیرہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں نہ ان کا کوئی گھر تھا اور نہ رشتہ داری تھی۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے مطابق ان میں سے ستر آدمیوں کے پاس تو ایک چادر بھی نہیں تھی۔ (خلاصہ از تفسیر درمثور)

(۳۵۸/۱)

اگرچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے مراد مجاہدین، مگر امام قرطبی نے تصریح کی ہے کہ یہاں پر مراد (اصلاً) فقراء مہاجرین ہیں اور یہ آیت بعد میں شامل ہونے والے فقراء صفہ کے لیے بھی عام ہے۔ اور اس میں فقراء مہاجرین کی تفصیل اس بنا پر ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت سوائے ان کے اور کوئی وجود نہیں تھا۔ اور وہ اصحاب صفہ تھے جو تعداد میں چار سو کے قریب تھے۔ (تفسیر قرطبی، ۱/۳۲۷)

نیز امام رازیؒ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت فقراءے مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو پیار سو کے قریب تھے۔ اور وہ اصحاب صفہ تھے جن کا مدینے میں نہ گھر بار تھا اور نہ رشتہ داریاں تھیں وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ اور یہی لوگ ہر غزوہ میں جنگ کے لیے نکلتے تھے۔

(تفسیر کبیر: ۷/۷۹)

اس طرح یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ ان کی دوسری حیثیت تھی، وہ طالب علم بھی تھے اور غازی بھی۔ لیکن مجموعی اعتبار سے وہ طالب علم اور دینی خدمت گار ہی تھے جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے تھے اور اس اعتبار سے وہ ہر قسم کی "دینی خدمت" کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔

اس کا ناطہ سے قیامت تک جو بنی لوگ دین کی خدمت میں گھرے ہوئے ہوں وہ اس آیت کو یہ کہتے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانویؒ اس آیت کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ "ہمارے ملک میں اس آیت کے مصداق سب سے زیادہ وہ حضرات ہیں جو علوم دینیہ کی اشاعت میں مشغول ہیں" اور مذکورہ بالا آیت کا ترجمہ اور اس کی شرح اس طرح کی ہے:

"اصل حق اُن حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ (یعنی دین کی خدمت) میں (اور اس خدمت دین میں مقید اور مشغول رہنے سے) وہ لوگ (طلب معاش کے لیے) کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا (عادۃً) امکان نہیں رکھتے (اور) ناواقف ان کو تو گر خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے (البتہ) تم ان لوگوں کو ان کے طرز و حیثیت سے پہچان سکتے ہو کیونکہ فقر و فاقہ سے چہرہ اور بدن میں ایک گونا گونا شکل و صورت

آجاتا ہے اور یوں (وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے جس سے کوئی اُن کو حاجت مند سمجھے یعنی مانگتے ہی نہیں) اکثر جو لوگ مانگتے ہیں وہ لپٹ کر ہی مانگتے ہیں) اور ان لوگوں کی خدمت کرنے کو ہم جو مال خرچہ کر دے بیشک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے“ (تفسیر بیان القرآن: ۱/۱۶۲)

مولانا مفتی محمد شفیعؒ نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ ”فقرا سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو دینی مشغولیت کی وجہ سے دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے“ (تفسیر معارف القرآن: ۱۱/۶۲۲)

یاد رہے علامہ سید سلیمان ندوی سیرۃ النبی میں ایک دوسری جگہ تحریر کرتے ہیں: ”فقرا اور مساکین میں وہ تمام اہل حاجت داخل ہیں جو اپنی محنت و کوشش سے اپنی روزی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے جیسے بوڑھے، بیمار، اندھے، لنگڑے، مفلولوج، کوڑھی۔ یادہ محنت کر سکتے ہیں لیکن موجودہ حالت میں دین و ملت کی کسی ایسی ضروری خدمت میں مصروف ہیں کہ وہ اپنی روزی کمانے کی فرصت نہیں پاتے، جیسے مبلغین، مذہبی معلمین، بالغ طالب علم (و غیرہ) جو بالفقر اء الذین اُحصِرُوا فِی سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِی الْاَرْضِ، ہیں اسی طرح داخل ہیں جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اصحاب صفہ داخل تھے۔ اور وہ کم نصیب بھی داخل ہیں جو اپنی پوری محنت اور کوشش کے باوجود اپنی روزی کا سامان پیدا کرنے سے اب تک قاصر رہے ہیں اور فاقہ کرتے ہیں“

(سیرۃ النبی، ج ۵ ص ۱۶۵-۱۶۶)

یعنی مصروف
دینی خدمت گارزکاتہ کے زیادہ مستحق زکاتہ کے مطابق

فقراء و مساکین میں اگرچہ ہر قسم کے مفلس اور حاجت مند داخل ہو سکتے ہیں، مگر قرآن کی تخصیص **للفقراء والذین احصوا فی سبیل اللہ** کے مطابق فقراء میں ترجیح دینی خدمت گاروں کو دینی چاہیئے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ زکاۃ کی مدد اور مل کے مطابق مفلسوں اور محتاجوں میں سب سے پہلا نمبر »دینی خدمت گاروں« کا ہے اور امام مازنی نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔ (دیکھئے تفسیر کبیر ۱/۷۹)

اود یہ بابت عقلی اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے دو محتاجوں میں جن میں سے ایک صرف اپنے لیے کام کرتا ہے اور دوسرا ملت کے لیے کام کرتا ہے، مال زکاۃ کا زیادہ مستحق (یعنی پہلے نمبر پر) وہی ہو سکتا ہے جو ملت کے لیے کام کر رہا ہو۔ کیونکہ وہ ملت کو نفع پہنچا رہا ہے۔ بالفاظ دیگر ایک »عالم فقیر« کو ایک »جاہل فقیر« پر ترجیح دینی چاہئے۔

(دیکھئے عین الہدایہ : ۱/۸۲۲)

مگر عجیب بات ہے کہ لوگ عموماً کسی بھکاری کو تو زکاۃ کا مستحق سمجھ لیتے ہیں، مگر کسی »سفید پوش« مفلوک الحال شخص کو مستحق زکاۃ تصور کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ اور جو آیت نقل کی گئی ہے اس کے ذریعہ بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی نظر میں اصل مفلس کون ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں ؟

واقعہ رہے کہ لفظ فقیر اور مسکین کا عربی میں وہ مفہوم نہیں ہے جو اردو زبان میں چل پڑا ہے۔ ہمارے عرف میں تو فقیر اسے کہتے ہیں جو کسی فٹ پاتھ پر بیٹھا بھیک مانگ رہا ہو یا گھر گھر گھوم پھر کر خیرات جمع کر رہا ہو جب کہ عربی میں فقیر اس کو کہتے ہیں جو تھوڑی سی غذا کا مالک ہو اور مَنْ لَا یَمْلُکُ

الْأَقْلَّ الْقَوْتُ)۔ اور اس اعتبار سے اس کا بھکاری ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس طرح ایک شخص کوئی کام دھندہ والا ہوتے ہوئے بھی "فقیر" کہلا سکتا ہے۔ اور مذکورہ بالا آیت کی رو سے فقیر صحیح معنی میں وہ ہے جو قلتِ غذا یا ناکافی ضروریات کے باوجود اپنی عزت و آبرو اور خودی کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اور در بدر بھیک مانگتا تو درکنہ کسی سے لپٹ کر یا اصرار کے ساتھ سوال بھی نہ کرے۔ اور اس قرآنی تعلیم کی شرح حدیث رسول میں اس طرح آئی ہے :

”مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک یا دو لقمے در بدر پھرایا کرتے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ پھر مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو حاجت مند تو ہے مگر اس کا رنطاہر (پتہ نہیں چلتا)۔ اور وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا“

(صحیح مسلم کتاب الزکاة، ۲/۴۱۹)

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں مذکور ہے : ”مسکین وہ ہے جو سوال کرنے سے کتراتا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا : اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو۔ ترجمہ : وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے“

(صحیح مسلم کتاب الزکاة)

ابنِ احادیث سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ کوئی شخص حاجت مند ہونے کے باوجود لوگوں

علم دین کی رسوائی

کے سامنے دستِ سوال دراز نہ کرے۔ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ملت کے ذمہ دار لوگ مدفقرا اور مساکین کو تلاش کر کے ان کی ضروریات خود ان تک پہنچائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اجتماعی نظام کی طالع ہے اور اجتماعیت کے بغیر یہ کام انجام نہیں پاسکتا۔ اور اس کے بغیر علماء اور دینی خدمت گاروں

کی خودداری بحال نہیں ہو سکتی۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ آج علماء اور دینی خدمتگار اپنی خودداری کو تیاگ کر کے دست سوال دراز کھٹنے پر مجبور کر دیئے گئے ہیں۔ کیونکہ اب یہ زندگی اور موت کا سوال بن گیا ہے۔ اس کے بغیر دینی مدرسوں اور اداروں کا چلنا سخت دشوار ہو گیا ہے۔ اور بعض مقامات پر انہیں ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طریقہ کار میں نہ صرف علمائے دین کی رسوائی ہے بلکہ خود علم دین کی بھی اہانت ہے۔ اور بعض غلط مسائل کے رواج پا جانے کی وجہ سے مختلف حیلے بہانے بھی کرنے پڑتے ہیں اور بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے پر بھی مجبور ہونا پڑتا ہے۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ کوئی بھیک کی چیز نہیں بلکہ خداوند اکرم کی جانب سے عائد کردہ ایک فریضہ اور دینی خدمت گاروں کا ایک شرعی حق ہے۔ اور یہ حق انہیں بغیر دست سوال کے ملنا چاہیے ورنہ دینی خدمت کے میدان میں کوئی اہل ذمہ نہیں آ سکتا۔ کیونکہ باصلاحیت لوگ اس ”خارزار“ میں قدم رکھنے کے بجائے اپنے لئے کوئی دوسرا میدان منتخب کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دینی خدمت کے میدان میں نتائج تقریباً صفر ہو کر رہ گئے ہیں۔ لہذا اب تو نتائج کی کسی کو پرواہ بھی نہیں رہ گئی ہے۔

بعض خرابیاں اور ان کی اصلاح جیسا کہ مصارف زکوٰۃ کی تفصیل سے واضح ہو گیا، نظام زکوٰۃ کے ذریعہ اسلامی معاشرے کی مکمل فلاح و بہبود مقصود ہے۔ اور یہ ایک مکمل فلاحی پروگرام اور اسلامی معاشیات کا ایک اہم ترین ستون ہے۔ مگر آج جو رواج عام ہو گیا ہے اس کی رو سے زکوٰۃ یا تو کسی بھکاری کو دی جاتی ہے یا پھر ایسے مدرسے کو جس میں

”کھانے والے“ طلبہ موجود ہوں۔ اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر زکاۃ ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں مدرسے والوں کی کوتاہیاں بھی شامل ہیں، جنہوں نے محض اپنے مفاد کی خاطر عوام کے ذہنوں میں یہ غلط تصور بٹھا دیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں بعض مکتب چلانے والوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں کھانے والے طلبہ موجود ہیں۔ کیونکہ اس کے بغیر انہیں چندہ یا زکاۃ نہیں ملتی۔ حالانکہ یہ نہ کوئی شرط ہے اور نہ اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت۔ زکاۃ کلام صرف ”کھانے پینے“ یا صرف طلبہ ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ اوپر قرآنی آیت کی تفسیر میں اہل علم کی رائیں بیان کی جا چکی ہیں، بلکہ اس سے طالب علموں کے ساتھ ساتھ معلمین اور ہر قسم کے دینی خدمت گار بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا گیا ہے جو عوام کے ذہنوں سے پوری طرح چپک گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی علما و ہی کی کوتاہی ہے جو محض اپنے مفاد کے لیے عوام کو صحیح مسائل سے آگاہ نہیں کرتے۔ گویا کہ حالات سے سمجھی نے طوعاً و کرہاً ایک طرح سے سمجھوتہ کر لیا ہے۔ لیکن اگر نظام زکاۃ کو متحرک بنانا اور اس کی حرکتوں سے مسلم معاشرے کو مالا مال کرنا ہو تو اس قسم کے غلط تصورات کا خاتمہ ضروری ہے۔ اور پھر فقہ حنفی میں ”تملیک“ (زکاۃ کی رقم کا کسی کو مالک بنانے) کی جو شرط ہے اسے پوری کرنے کے لیے عربی مدارس کے ذمہ داروں کو عجیب و غریب ”حیلوں“ سے کام لینا پڑتا ہے۔ کیونکہ کھانے والے طلبہ کے نام پر ہر زکاۃ وصول کر لینا بھی کافی نہیں ہوتا۔ اور اس اعتبار سے یہ پوری کارروائی ایک گورکھ دھندہ بن کر رہ گئی ہے۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تملیک کی شرط کو غیر ضروری قرار دے کر سیدھے طریقے سے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ مگر سوال

یہ ہے کہ یہ اصلاحی قدم کون اٹھائے گا؟

واضح رہے کہ زکاۃ کی ادائیگی کے لئے دفعہ حنفی میں تملیک کی جو شرط پائی جاتی ہے وہ کوئی دھن ہے، نہیں بلکہ صرف ایک فہم و قیاس ہے۔ چنانچہ علامہ یوسف قرضاوی نے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے اس کو غیر ضروری بتایا ہے۔ موصوف تحریر کرتے ہیں کہ وہ مصارف جنہیں قرآن میں ”نی“ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، ان میں تملیک کی شرط ضروری نہیں ہے۔ اسی بنا پر کچھ فقہاء نے غلاموں کی آزادی اور میت کے فرض کی ادائیگی زکاۃ کی رقم سے جائز سمجھی ہے۔ جس میں ظاہر ہے کہ تملیک نہیں پائی جاتی۔ پھر یہ کہ اولوالامر کو دینے سے تملیک کی شرط تو پوری ہو ہی جاتی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب زکاۃ رقم کو فقیر سی کے ہاتھ میں دے۔ اس لیے اگر امام یا اس کے نائب نے زکاۃ کی رقم لے لی تو اسے ان مصارف میں صرف کرنے کا حق حاصل ہو گا۔

(فقہ الزکاۃ : ۲/۶۵۱)

اس طرح بعض مسائل پر نظر ثانی کر کے اصلاحی قدم اٹھانا نہایت ضروری ہے۔ اور اس اقدام سے بہت ساری خرابیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں چار بڑے علماء کو چند بے بنیاد رائےوں کے تحت نئے فیصلوں سے گھبراتا نہیں چاہیے۔ کیونکہ علماء کا کام تو اصلاح ملت اور اصلاح معاشرہ ہے۔ اور پھر یہ فقہ اسلامی، ”کوئی جامد شے یا“ پتھر کی لکیر نہیں ہے۔ بلکہ اس کو زمانے کی کودلوں کے ساتھ متحرک اور فعال ہونا چاہیے۔ لہذا علماء کو چاہیے کہ موجود خرابیوں کو دور کرنے کی غرض سے فتاویٰ میں اصلاح کریں اور قرآن و حدیث کی صحیح روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نئے فیصلے کریں، جس کے باعث امت مسلمہ چین اور سکون کا سانس لے سکے۔

تقریباً دس سال پہلے کی بات ہے کہ راقم سطوے دار العلوم دیوبند میں مولانا مفتی محمد ظفر الدین صاحب سے ملاقات کے موقع پر ان کی خدمت میں فرقانیمہ اکیڈمی کا ایک کتابچہ ”زکاۃ کا ایک مصرف فی سبیل اللہ“ پیش کرتے ہوئے اس پر موصوف کی رائے طلب کی تھی، نو موصوف نے اس موقع پر اعتراف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہاں اب فتوے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ ہماری ملت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور امید ہے کہ ہمارے مفتی صاحبان اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے دورانہدشی کا ثبوت دیں گے۔

اسلامی خدمت کاروں کی دوسری حیثیت

الغرض اوپر جو کچھ عرض کیا وہ اس مسئلے کی تحقیق میں تھا کہ زکاۃ کے مصرف کے مطابق اصل ”نقرا“ کو نہیں، یعنی وہ مفلس و محتاج جو زکاۃ کے سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ اس کے علاوہ خود ”فی سبیل اللہ“ کی مد میں بھی ایسے لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو دینی خدمت میں مشغول ہوں۔ چنانچہ پچھلے صفحات میں درختار اور فتادنی شامیہ نے حوالے سے تفصیل گزر چکی ہے۔ اور اس اعتبار سے دینی خدمت گار، گویا کہ دونوں طرح سے مستحق زکاۃ قرار پاتے ہیں اور دونوں اعتبارات سے ان کا استحقاق ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ”فقیر“، مفلس و ضرورت مند ہونے کی حیثیت سے اور دوسرے ”دانت کی راہ میں“ کام کرنے والے کی حیثیت سے گویا کہ یہ تاکید مزید ہے۔ مگر اس کے باوجود ایسے لوگ آج اکثر و بیشتر محروم دکھائی دیتے ہیں تو اس کی وجہ ہماری ناواقفیت ہے۔ اور اس میں اہل علم کے

تساہل کو بھی بہت کافی دٹل ہے۔

یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھنی چاہئے

علماء کے فائدے کی صورت

کہ ایک طالب علم جو کسی اسلامی مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ایک عالم جو کسی اسلامی ادارے میں دینی علوم کی تحقیق و تفتیش اور ان کی نشر و اشاعت کر رہا ہے یا تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دے رہا ہے تو دونوں ایکسا ہی عمل میں مصروف ہیں۔ پہلا شخص اگر دینی علوم کی تحصیل کر رہا ہے تو دوسرا دینی علوم کو پھیلا رہا ہے۔ لہذا اگر پہلا شخص محتاج ہونے کی بنا پر زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے تو دوسرا شخص بھی اسی علت کی بنا پر بدرجہ اولیٰ اس کا مستحق بن سکتا ہے۔ لہذا مستقل اعتبار سے ان دونوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ اس کی نڈ سے عربی مدارس کے طلبہ اور اسلامی اداروں کے علماء و فضلاء اور کارکنان سب ایک ہی صف میں شامل ہیں۔ اور ان سب کو زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔ لہذا ان ہی سے کسی ایک طبقہ کو نوازتے ہوئے کسی دوسرے طبقے کو محروم رکھنا بڑی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے دینی خدمت گاروں کی دل شکنی ہوگی۔ اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ دین اسلام کا نقصان ہو سکتا ہے۔

ہمارے علماء کو یاد رکھنا چاہئے کہ اس صورت میں خود ان کا فائدہ ہے۔ کیونکہ اس طرح طلبہ کے ساتھ وہ خود بھی مستحق زکوٰۃ بن سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بعض پچیدہ مسائل اور گورکھ دھندوں سے بھی نجات پاسکتے ہیں جن کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے۔ بشرطیکہ ان گزارشات کی روشنی میں اپنے فتاویٰ میں غلطی سی تبدیلی کر لیں۔ اور ان گزارشات کا اصل

مقصد بھی یہی ہے۔

اس موقع پر یہ حقیقت

جہاد علمی و قلمی بھی ہو سکتا ہے بھی ملحوظ رہی۔

چاہئے کہ ”فی سبیل اللہ“ سے مراد لازمی طور پر جہاد نہیں ہے، جیسا کہ اوپر مذکور سورہ بقرہ کی آیت ۳، ۴ کی تفسیر سے بخوبی ظاہر ہو گیا۔ لیکن اگر بالفرض اس سے جہاد ہی مراد لیا جائے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد جہاد جہاد یعنی جنگ و جدل ہی ہو، بلکہ جہاد کی اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں اور ان میں سے ایک شکل علمی اور قلمی جہاد بھی ہے جیسا کہ خود قرآن کا ارشاد ہے :

وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا !
اور تم قرآن کے ذریعہ کا فروع بڑا جہاد کرو۔ (فرقان: ۵۲)

اور جہاد قولی یعنی وعظ و نصیحت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے :
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
اے نبی تم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ (توبہ: ۷۳)

پہلی آیت سے صاف ظاہر ہے کہ سب سے بڑا جہاد تو قرآن ہی کے ذریعہ کرنا ہے۔ یعنی قرآنی حقائق و معارف کے ذریعہ باطل قوتوں کا مقابلہ زور و شور سے کرنا ہے۔ یہی اصل جہاد ہے۔ اور دوسری آیت میں لسانی جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ مفتی محمد شفیع صاحب تحریر کرتے ہیں :
”منافقین سے جہاد کا مطلب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد سے مراد زبانی جہاد ہے، کہ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی دعوت دیں تاکہ وہ اپنے دعوئے اسلام میں مخلص ہو جائیں“

(معارف القرآن: ۴/۴۲۲)

لہذا جہاد کا مطلب لازمی طور پر تلوار اٹھانا نہیں ہے بلکہ سب سے پہلا نمبر لسانی اور علمی و فہمی جہاد کا ہے۔ اور جہاد بالسیف کا نمبر سب سے آخر میں آیا ہے، جب کہ اولین مراحل ناکام ہو جائیں۔ دعوت اسلامی میں یہ ترتیب ہمیشہ ملحوظ رکھی گئی ہے، اور بعض حدیثوں کے مطابق ظالم سلطان کے سامنے حق بات کہنا افضل ترین جہاد قرار دیا گیا ہے۔ (ترمذی کتاب الفتن: ۲/۱۳۳۰)

اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کی ترویج و اشاعت مقدم ہے۔ کیونکہ اتمام حجت کے لیے سب سے پہلے حق بات پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ جصاص رازی حنفیؒ علمی جہاد کو اصل قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سوال کے جواب میں کہ آیا نفس و مال کا جہاد افضل ہے یا علم کا جہاد؟ فرماتے ہیں کہ علم کا جہاد اصل ہے اور نفس کا جہاد فرع ہے۔ لہذا اصل فرع سے افضل ہے۔ (احکام القرآن: ج ۳ ص ۱۱۹)

ظاہر ہے کہ جانی و مالی جہاد کے لیے علم ہی بنیاد ہے اور علمی و فکری اعتبار سے وہی اس کے لئے راہیں ہموار کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی معرکہ سر کرنے یا ملک و ملت کے بچاؤ اور دفاع کے لیے سب سے پہلے علمی اعتبار سے جدوجہد کر کے میدان ہموار کرنا پڑتا ہے۔ گویا کہ ملت کو ”حرکت“ میں لانا علم کا کام ہے۔ اور اس اعتبار سے علم ہی اصل ہے اور علمی جہاد ہی کا نمبر پہلا ہونا چاہیئے۔

اس اعتبار سے

موجودہ دور کا سب سے بڑا جہاد ”فی سبیل اللہ“ ہے

اگر جہاد ہی مراد لیا جائے تو اس میں علمی و فہمی جہاد با سانی شامل ہو سکتا ہے۔ اور اس میں تاویل کرنے یا فی سبیل اللہ کے مفہوم میں وسعت پیدا کرنے کی

ضرورت بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ اور اس اعتبار سے موجودہ دور کا سب سے بڑا جہاد الحاد و لادینیت کے خلاف معرکہ آرائی ہے۔ کیونکہ آج دین و مذہب کو سب سے بڑا خطرہ جو لاحق ہے وہ الحاد و لادینیت ہی کی طرف سے ہے۔ لہذا آج جو علمی و شاعنی ادارے الحاد و لادینیت اور باطل تحریکوں کے خلاف صف آرا ہیں وہ ارشاد الہی (فرقان: ۵۲) کے مطابق وقت کے سب سے بڑے جہاد میں مشغول ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ زکاۃ کی قیمتی رقم سے ایسے اسلامی اداروں اور تنظیموں کے بازو مضبوط کئے جائیں، تاکہ وہ بے فکری اور بے جگری کے ساتھ اپنے فرائض ادا کر سکیں۔

عصر حاضر کے متعدد علماء نے بھی اس کی تائید کی ہے اور فی سبیل اللہ کے سلسلے میں تقریباً ہی رائے پیش کی ہے۔ چنانچہ زکاۃ کے فلسفے اور اس کے مصارف پر موجودہ دور میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث ڈاکٹر غلامہ یوسف قرضاوی نے کی ہے، جنہوں نے ”فقہ الزکاۃ“ کے نام سے ایک تحقیقی اور مگر انقدر کتاب دو ضخیم جلدوں میں تحریر کی ہے۔ اور بقول مولانا سید ابوالحسن علی ندوی زکاۃ کے موضوع پر دنیا کی کسی بھی زبان میں اس سے زیادہ جامع اور مبسوط کتاب موجود نہیں ہے۔ اس قابل قدر کتاب میں مصنف نے فقہائے کرام کی تمام آراء اور ان کے اختلافات کو جمع کر کے ان پر تفصیلی بحث کی ہے اور پوری اسلامی فقہ کو مدلل کر متعلقہ مسائل کے ہر پہلو پر عالمانہ اور مجتہدانہ حیثیت سے نظر ڈالی ہے اور بہت سے نئے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ موصوف کا مطالعہ بہت وسیع و عمیق ہے اور ان کی رائیں حجتی تلی معلوم ہوتی ہیں۔

غرض انہوں نے ”فی سبیل اللہ“ کے مصروف تفصیلی بحث کے بعد

فکھاسے کہ، اسلامی نظام برپا کرنے کے لیے جدوجہد کرنا بھی جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ پھر وہ ”عصر حاضر میں اسلامی جہاد کی مختلف شکلیں، ممکنہ عنوان کے تحت مزید تحریر کرتے ہیں کہ ”اسلامی جہاد صرف جنگ کا نام نہیں بلکہ اس کی اور بھی شکلیں ہوسکتی ہیں۔ مثلاً دعوتی اور اشاعتی مرکز کا قیام مسلم توجہانوں کے لیے تربیت کا ہیں، داعیان اسلام کی تیاری اور خالص اسلامی اشریچ کی ترویج و اشاعت وغیرہ، جن سے گمراہ کن تحریکوں کا سدباب ہوسکے۔ (خلاصہ از فقہ الزکاة: ۶۶۶/۲-۶۶۹)

ایک اور مصری عالم سید سابق نے اپنی گرنتقد کتاب ”وقفہ السنہ“ میں لکھا ہے کہ: ”جہاد کے زمانے میں فی سبیل اللہ کی مد میں سب سے اہم داعیان اسلام کی تیاری اور انہیں غیر مسلم ممالک کو مبعوث کرنے پر صرف کرنا ہے۔ جس طرح کہ غیر مسلم (خصوصاً عیسائی مت خریاں) اپنے دین کی نشرو اشاعت پر صرف کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں اسلامی مدارس کے معلمین کا نفقہ بھی شامل ہے، جب تک کہ وہ اپنے شرعی وظائف ادا کرتے ہیں اور ان کا کوئی دوسرا معاشی ذریعہ نہ ہو“

(خلاصہ از فقہ السنہ: ۳۹۳/۱)

اور پچھلے صفحات میں سورہ بقرہ کی آیت ۱۹۱ کی تفسیر میں امام قرطبی، امام رازی، مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی محمد شفیع اور مولانا سید سلیمان ندوی کی رائیں نقل کی جا چکی ہیں، جس میں ”دفعہ فی سبیل اللہ“ کے الفاظ صراحت کے ساتھ مذکور ہیں۔ اگرچہ یہ مد ”فقراء“ سے متعلق ہے، مگر اس کا تعلق جہاد سے کم اور علم سے زیادہ ہے، لیکن یہ تعلق خواہ جہاد سے ہو یا علم سے، مذکورہ بالا مباحث کی رو سے بہر حال اس میں علماء اور

دینی خدمت کا رخصہ عصیت کے ساتھ چک ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہر اعتبار سے دینی خدمت کا رول کا حق ثابت اور مقدم نظر آتا ہے۔ لیکن مجموعی اعتبار سے میرے نزدیک سورہ بقرہ کی آیت سے افراد کا حق اور سورہ توبہ کی آیت سے زیادہ تر اداروں اور جماعتوں کا حق ثابت ہوتا ہے۔

خلاصہ بحث خلاصہ بحث یہ کہ آج الحاد و لادینیت کا دور دورہ ہے۔ اور موجودہ دور میں الحادی تحریکوں

اور نظاموں نے نوع انسانی کو نیتوں میں مبتلا کر کے اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ لہذا موجودہ الحادی علوم اور لادینی تحریکوں کا مقابلہ اور ان کی سیخ کنی کے لیے علمی اور دعوتی مرکزوں کا قیام اور مسلم نوجوان کی خصوصی تربیت نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح ایسے علمی و تحقیقی اداروں کی بھی سخت ضرورت ہے جو فکری و نظریاتی اعتبار سے اسلام کو ایک بہتر نظام اور برتر مذہب ثابت کر کے اسلامی نشاۃ ثانیہ کی راہیں ہموار کر سکیں۔ موجودہ الحاد و لادینیت کے دور میں ایک فکری و ثقافتی معرکہ سر کرنا اپنی اہمیت و افادیت کے لحاظ سے کسی بھی طرح ایک فوجی و عسکری جہاد سے کم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بعض اعتبارات سے برتر ہے۔ مگر آج کتنے ہی علمی و دانشمندی ادارے اسے ہیں جو مالی و وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کس میزبانی کے عالم سے گزر رہے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کی رقم سے ان کی اعانت کی جائے تو کایا پلٹ سکتی ہے اور زیادہ بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ فکر و نظر کا یہ معرکہ موجودہ دور کا سب سے بڑا جہاد ہے۔

غرض اس اعتبار سے موجودہ دور میں زکوٰۃ کی رقم حسب ذیل امور میں خصوصیت کے ساتھ صرف کی جاسکتی ہے :

- ۱۔ غریب اور نادار طلبہ کے لیے تعلیمی وظائف۔
 - ۲۔ علوم اسلامیہ کی تحقیق و تالیف کے لیے وظائف،
 - ۳۔ دینی علوم کی نشر و اشاعت کے لیے سرمایہ کی فراہمی۔
 - ۴۔ داعیان اسلام کی تیاری کے لیے امداد،
 - ۵۔ اسلامی اداروں کے کارکنوں کی امداد میں کا کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہ ہو،
 - ۶۔ علمی و دعوتی مرکزوں کا قیام اور مسلم نوجوانوں کی تربیت،
 - ۷۔ دینی و اخلاقی تعلیم کو عام کرنے کے لیے خصوصی مدرسوں کا قیام،
 - ۸۔ اسلامی افکار و نظریات اور اسلامی لٹریچر کی ترویج و اشاعت جن کے ذریعہ گمراہ کن تحریکوں کا سد باب کرنے اور اسلامی نظام کو عملاً برپا کرنے میں مدد مل سکے۔ اسی کا نام مددِ علاقے کا ممبر اللہ ہے اور یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا جہاد ہے۔
- ان کے علاوہ اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، جن میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت ایک انقلابی عنصر کی سی ہے۔ مگر ہماری کوتاہی نے اس کو ایک مردہ اور بے جان سی چیز بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح معنی میں جاری ہو جائے تو اس سے ملت کے تن مردہ میں نئی جان پڑ سکتی ہے۔ کیونکہ اس میں وہ قوت پنہاں ہے جو مردوں کی مسیحا ثابت ہو سکتی ہے اور اسی مسیحائی کا راز اجتماعیت میں پوشیدہ ہے۔ لہذا اربابِ ملت سے گزارش ہے

کہ وہ ان اہم ملی مسائل پر تجریدی کے ساتھ غور کر کے مشککات کا حل نکالیں، تاکہ صحیح اور بہترین نتائج برآمد ہو سکیں۔

شہاب تدوی

۷/ شعبان / ۱۴۰۷ھ

ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی کروٹوں کی تنقیدی اور
تنقیدی دستاویز

افکار و عزائم

جمیل مہدی

مصنف

قومی اور بین الاقوامی اور ملی مسائل کا ایک آئینہ
ماضی کے پس منظر میں مستقبل کی جانب پیش رفت
قیمت ۱۰۰ روپے

آج ہی اپنا آرڈر اس پتہ پر بھیجیں :

پتہ : ندوۃ المصنفین اردو بازار، جامع مسجد دہلی

قصص اور قاصص

از: قاضی اطہر مبارکپوری

مسلمانوں کو دینی باتیں سیکھنے سکھانے کے لئے تعلیم و نہایت کم کو ضروری قرار دینے کے ساتھ وعظ و تذکیر کی بھی تاکید کی گئی ہے اور اس ضرورت کے انجاء دینے والوں کو واعظ مذکر اور قاصص کہتے ہیں، یہ الفاظ تقریباً ہم معنی ہیں۔ یعنی وعظ و نصیحت بیان کرنے والے، نبیہائی نے مذکر سے بارے میں لکھا ہے۔

هذه اللفظة استيدكر ويعظ^۱ یہ لفظ ایسے شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو تذکیر

اور وعظ بیان کرے۔

اور قاصص کے متعلق زرخشی نے لکھا ہے۔

وَالشُّعَا مُرُّ يُقْصُّونَ عَلَى النَّاسِ
مَا مِيقَ قُلُوبِهِمْ^۲

قصص گو گوہر کے سامنے دل کو نرم کرنے
والی بات، بیان کرتے ہیں۔

۱۔ کتاب الانساب ورق ۱۷ طبع قدیم

۲۔ اساس البلاغہ ۲۵ ص ۱۰

قص اور قصص سے معنی بیان کرنا، نقل کرنا اور حکایت کرنا ہیں، جو بات نقل کی جائے وہ قصہ ہے، ایک عربی شاعر ہریر بن خشرم کا قول ہے۔

فَقَصُّوا عَلَيْنَا ذُنُوبَنَا وَتَجَارِدَ ذُنُوبُهُمْ عِنْدَ الْقَصِيبَةِ وَالْإِنْتِزَاجِ

انہوں نے ہمارے سامنے گناہ بیان کیے درحکاب و نفا کے وقت اپنے گناہ سے درگزر کر گئے

قرآن حکیم میں گزشتہ قوموں اور انبیاء و رسل کے واقعات بیان کرنے میں عام طور سے قصہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قاص کے لغوی معنی داستان گو کے ہیں اور اصطلاح میں قاص و واعظ اور مذکر کے معنی میں ہے، البتہ وعظ و تذکر اور قصص میں معمولی سا یہ فرق ہے کہ قاص ایسے واعظ کو کہتے ہیں جو ہر دور قاص، ترغیب و ترہیب و تنبیہ و تنوید، ملامت و فتن اور عبرت انگیز واقعات بیان کرے۔ یہ بھی واعظ اور مذکر ہی سے، بعد میں کچھ واعظین و مذکرین اور قصاص نے گرمی محفل کے لئے رطب و یابس میں امتیاز نہیں کیا اور ترغیب و ترہیب میں غیر ذمہ دارانہ طور پر احادیث اور واقعات بیان کرنے شروع کیے اس لئے محدثین نے ان روایتوں کو جب تک معتبر روایہ کے ذریعہ نہ ہوں، ناقابل قبول قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور ہر کس و ناکس کو اس ذمہ دارانہ کام سے روکا ہے حضرت معون بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہ

لَا يَقْصُ الْأَمِيرُ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مَخْتَالٌ امیر وعظ کہتا ہے یا مامور یا پھر مغرور

اس کام کی اہمیت اور اس میں احتیاط کے پیش نظر خلافت کی طرف سے باقاعدہ واعظ و قاص مقرر کیے جاتے تھے اور معتبر و مستند اہل علم کو اس منصب پر رکھا

لَمْ يَقْصُ بَفَتْحِ تَابِعٍ مَعْدِيهِ أَوْ قِصَصٍ بِكِسْرَتِ تَصَدَّقِ مَعْبِيهِ ۔ لے تاریخ کیرج ۳ تم ۱۳۲۹ھ

جاتا تھا۔ کئی مقامات پر وہاں کے قاضی قاض بھی ہوتے تھے اور منصب قضا کے ساتھ منصب وعظ گوئی کو بھی سنبھالتے تھے، بہت سی مسجدوں کے امام قاض بنائے جاتے تھے اور امامت کے ساتھ وعظ بھی بیان کرتے تھے۔ خلفاء، امراء، قبائل اور جماعتوں کے بھی قاض اور واعظ ہوسے تھے، اسی طرح اسلامی لشکریں ان کو مقرر کیا جاتا تھا، وعظ و قصص میں خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ سننے والوں پر کسی قسم کا جبر نہ ہو ورنہ اس کے فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا،

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اہل مدینہ کے قاض ابن ابی سائب (ابو العباس ولید بن سلیمان بن ابی سائب قرشی) سے کہا کہ تم میری تین باتوں کو مانو ورنہ میں تم سے جھگڑا کروں گی، ابن ابی سائب نے کہا ام المؤمنین! وہ تین باتیں کیا ہیں، میں ان پر ضرور عمل کروں گا۔ حضرت عائشہ نے بتایا کہ:

اجتنب السجح فی الدعاء، فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ کافوا لا یفعلون ذالک، وقصّ علی الناس فی کل جمعة صرة، فان ابیت فشتین، فان ابیت فثلاثاء، ولا الفینک ثانی القوم وھم فی حدیث من صد یشھم فتقطع حد یشھم و لکن اتوکھم اذا احبروک وامردک وحد شھم لہ

دعا میں قافیہ بندی سے بچو، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کو وعظ ہفتہ میں ایک تریزہ اور روزہ دو مرتبہ یا چھ مرتبہ، اس کے زائد نہ سناؤ، اور یہ بات میں نہ ہوں کہ تم لوگوں کے پاس جاؤ اور وہ اپنی بات کر رہے ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کر وعظ نہ سناؤ، بلکہ ان کو چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو جائیں اور تم سے کہیں کہ وعظ سناؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ میں سامعین کا خاص خیال فرماتے تھے، اور ان کی اکتاہٹ اور گھبراہٹ کے خیال سے ناغہ کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے ذوق و شوق میں کمی نہ آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود اہل کوفہ کو ہر پینچشنبہ کو وعظ فرماتے تھے سامعین نے برضائے غیبت کہا کہ آپ اس سے تریارہ وعظ بیان کریں، انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وعظ سنایا کرتے تھے اور ہماری اکتاہٹ کے خیال سے سمجھتی تھی ناغہ فرمایا کرتے تھے۔

طبقة صحابہ میں متعدد حضرات وعظ و قصص میں ممتاز مقام رکھتے تھے جن میں ابو سنان کے حال میں لکھا ہے کہ سمع ابا هريرة وهو يقص وهو يروي في قصص حضرت ابو ہریرہ کہ انہوں نے وعظ کہتے ہوئے سنا، وہ اپنے وعظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے، اسی سلسلے میں کہا کہ تمہارے بیان نے یہ غلط نہیں کہا ہے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشارے سنائے۔

وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطع
ارانا الجدى بعد العي فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع
يبيت يجاني جنبه عن فراشه اذا استقلت بالكافرين مضاجع
تبیع بن عامر حمیری، کعب احبار کی بیوی کے لڑکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی مگر اس وقت قبول نہیں کیا اور عہد صدیقی میں مسلمان ہوئے، ملک شام کے مشہور عالم تھے، حضرت کعب، اور حضرت ابو درداء سے روایت کی ہے، سنہ ۱۷ھ میں اسکندریہ میں فوت ہوئے، وہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی مجلس میں گئے تو انہوں نے اہل مجلس کو مخاطب کیجے کہا انا

اعرف من علیہا روئے زمین کے سب سے بڑے عالم تہارے پاس آئے
ہیں، تبیح حضرات صحابہ کی مجلس میں وعظ بقیص بیان کیا کرتے تھے،

ان یقہق عند اصحابہ سوا اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

ابو مسلم لاغر نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کی ہے۔

کان الاغر قاصداً من اهل
المدينة رضاً لہ

بلال بن سعد بن تمیم شعری دمشقی متوفی حدود ۳۰ھ ہشام بن عبد الملک
کے دور خلافت کے مشہور عالم تھے، بڑے عابد و زاہد زندگ تھے۔ روزانہ ہزار
رکعات نفل پڑھتے تھے، شام میں ان کی وہی حیثیت تھی جو عراق میں حسن بصری کی تھی،
و کان قاصداً حسن اللہ اور بہترین تامل ہے

ابوسلمہ عبدالرحمن بن سالم جیشانی متوفی ۳۳ھ کے والد نے صحابہ کرام کا زمانہ
پایا ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے اور ان سے لیث بن سعد اور ابن
لہیعہ نے روایت کی ہے، مصر میں قضا کے ساتھ قصص کے منصب پر بھی فائز تھے،
وفی القضاء والقصاص بمصر مصر میں قضا اور قصص کے منصب پر مامور
کئے گئے،

ابو نعیم خیر بن نعیم حضرمی متوفی ۳۵ھ نے عبداللہ بن حبیرہ سبائی، اور
ابوالنضر بیر سے روایت کی ہے اور ان سے یزید بن ابوجیب، بکر بن عمرو، جہوہ بن شریح

۱۰ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۵۸

۱۱ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۵۸

۱۲ تاریخ کبریٰ قمی ص ۱۹

۱۳ الکافی ج ۱ ص ۱۹

عمرو بن عارت، سعید بن ایوب وغیرہ نے روایت کی ہے وہ بھی مصر کے قاضی اور قاض تھے،

ولی قضاء مصر والقصاص فی آخر
بنو امیہ کے آخری اور بنو عباس کے ابتدائی
خلافتہ بنی امیہ، واول خلافتہ
دور میں مصر کے قضا اور قصص کے سپرد
سبغی العباس علیہ
پر تھے۔

ابوادریس رحمۃ اللہ بن عبداللہ خولانی متوفی ۱۸۷ھ دمشق کے قاضی،
واعظ اور قاض تھے،

کان واعظ اهل دمشق وقاصم
وخاصیہم وہ اہل دمشق کے واعظ، قاض اور
قاضی تھے۔

عبدالملک بن مروان نے ان کو قصص سے معزول کر کے عبد کو قضاء پر رکھا تو
انھوں نے کہا کہ :

عزلونی عن رغبتی وتوکلونی فی دہبتی
مجھ میری مرغوب حیثیت سے ہٹا کر غروب حیثیت
میں چھوڑ دیا،

الوجن توریہ بن عمر حدانی متوفی ۱۸۷ھ بڑے صاحب علم و فضل اور بامال عالم
وبزرگ تھے، مزد کے قاضی وقاض تھے،

جمع له القضاء والقصاص بمزد
ان کے لئے مزد میں قضاء وقصاص کے دونوں
عہدے جمع کئے گئے،

ابو مغیرہ نصر بن اسمعیل بجل متوفی قبل ۱۸۲ھ کوفہ میں مسجد کے امام اور قاض تھے،

صدی بتا ثابت انصاری نے حضرت برادر بن عازبؓ سے حدیث کی روایت کی ہے، ان کے پاس میں لکھا ہے،

کان امام مسجد الشیعة و قاتلہم

متقدمین کی اصطلاح میں تشیع سے مراد حضرت عثمانؓ پر حضرت علیؓ کی ترجیح و تفضیل ہے اور یہ کہ تشا جرات میں حضرت علیؓ غنم پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر تھے، اسی کے ساتھ شیخین (حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ) تمام صحابہ سے فضیلت میں مقدم ہونے کا عقیدہ ہے، ان شیعہ علیؓ میں بعض کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علیؓ سب سے افضل ہیں، اگر یہ اعتقاد اجتہاد تقویٰ، تدبیر اور صداقت کے ساتھ ہو تو ایسے راوی کی حدیث رد نہیں کی جائے گی نہ اور مخالفین کی اصطلاح تشیع سے مراد رخص محض ہے اور ایسے راوی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔
ابو المقدام رجا بن حیمہ کنندی فلسطینی متوفی ۱۱۲ھ شام کے علماء و فضلاء اور عباد ذریارہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔

کان دجاء بن حیوة قاصداً لہ رجا بن حیوة قاصد تھے۔

عبداللہ بن کثیر قرشی دارومی کی، مکہ مکرمہ کے قاصد تھے ایک مرتبہ سفیان بن عیینہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے عبداللہ بن کثیر کو دیکھا ہے؟ انھوں نے بتایا کہ

رأيتہ سنة ثنتين وعشرين، یئ ان کو ۲۲ سالہ میں دیکھا ہے۔ میں بچپن میں اسمع قصصہ وانا غلام، وکان قاصداً لہ رجا بن حیوة و قصص سناتھا۔ وہ اپنی جماعت کے قائد تھے،

عبداللہ بن زید دمشقی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے لڑکے اور غزوہ قسطنطنیہ کے امیر لشکر مسلم بن عبد الملک کے قاصد تھے، انھوں نے حضرت خوف بن مالک سے یہ حدیث روایت کی ہے۔

لایقض الا امیر او مامور
امیر ہو یا مامور یا پھر مغرور وغیرہ قصص
اور مختالیہ

بیان کرتا ہے۔

ابن حبان نے ان کے بارے میں تصحیح کی ہے۔

وکان قاصداً لمسلم بن عبد الملک
بالقسطنطنیۃ
وہ قسطنطنیہ میں مسلم بن عبد الملک کے قاصد تھے،

ابن حجر نے بھی لکھا ہے :-

ان عبد اللہ بن زید قاصد
صلمة بالقسطنطنیۃ
عبد اللہ بن زید قسطنطنیہ میں مسلم کے قاصد تھے۔

عائد اللہ ابو معاویہ جاشعی نے ابو داؤد نسیبی النخعی سے روایت کی ہے اور ان سے سلام بن مسکین نے روایت لکھی ہے، وہ عبد الملک بن مروان کے قاصد تھے، قاصد عبد الملک بن مروان

اور ابن حجر کے بیان کے مطابق سلیمان بن عبد الملک کے قاصد تھے۔

فاطم بن عمرو بن قتادہ انصاری مدنی المتوفی سیر و مغازی کے مشہور عالم تھے۔ حضرت انس بن مالک، حضرت جالد بن عبد اللہ، حضرت علی بن حسین بن عبد اللہ سے روایت کی ہے،

۱۔ تاریخ کبیر ۲، رقم ۱۳۹، کتاب الفتاویٰ ج ۵ ص ۱۵۱، ۲۔ تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۲۲
۳۔ کتاب الفتاویٰ ج ۵ ص ۱۴۱، ۴۔ تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۱۵۱۔

وحی نبوت کے تصور میں

سر سید اور مولانا آزاد کا اختلاف

(اخلاق حسین قاسمی دہلوی)

مولانا اخلاق حسین قاسمی نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر ترجمان القرآن کی علمی، ادبی اور تفسیری خصوصیات پر ایک ضخیم تبصرہ ترتیب دیا ہے۔
حسب ذیل مضمون اسی کا ایک حصہ ہے۔

ڈاکٹر رضی الدین صاحب نے نقد ابوالکلام میں اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ مولانا کو قدامت پسند علماء کی صف سے کہاں کر ترقی پسندوں کی لائن میں رکھ کر دیکھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ترقی پسند فاضل ہیں اور انہیں اپنے نقادانہ نقطہ سہ سلاق ہی مولانا کے نظریات کی تاویل کرنی چاہیے تھی مگر اس درجہ نیچے اتر کر نہیں کہ تاویل کا رول نہ رہے بلکہ تخریف بن جائے۔

توحید کے بعد اسلام میں وحی اور نبوت کا مقام ہے۔ وحی اور نبوت کی بحث میں ڈاکٹر صاحب کی یہ کوشش نہایت غیر علمی انداز اختیار کر گئی ہے اور موصوف نے آزاد اور سرسید کو ایک ہی صف میں کھرا کر دیا ہے۔

تصور وحی کے موازنہ میں ڈاکٹر صاحب نے سرسید کے ساتھ علامہ قبال اور ڈاکٹر عبدالحکیم کے تصورات کو بھی چھیڑا ہے اور ان سب مفکرین کو ایک ہی خیال کا حامی قرار دینے کی کوشش کی ہے۔

یہاں صرف مولانا آزاد کے تصور و تشریح سے بحث ہے، دوسرے مفکرین کو بحث میں شامل کر کے طوالت دینا مقصود نہیں۔

سرسید کا تصور وحی یہ ہے،

”پس وحی وہ چیز ہے جس کو قلب نبوت پر بسبب اس فطرت نبوت کے مبداء فیاض نے نقش کیا ہے، وہی انتماش قلبی دوسرے بولنے والوں کی صورت میں دکھائی دیتا ہے مگر بجز اپنے آپ کے نہ وہاں کوئی آواز ہے نہ بولنے والا۔“

خدا اور پیغمبر میں کوئی واسطہ نہیں، خدا خود ہی پیغمبر کے دل میں وحی جمع کرتا ہے وہی پڑھتا ہے، وہی مطلب بتاتا ہے اور یہ سب کام اسی فطری قوت نبوت سے ہیں جو خدا تعالیٰ نے مثل دیگر قوائے انسانی کے انبیاء میں بمقتضائے اللہ کی فطرت کے پیدا کی ہے اور وہی قوت ناموس اکبر ہے اور وہی قوت چرنا پیغمبر

تفسیر القرآن صفحہ ۲۸

صفحہ ۱۷۵ پر لکھتے ہیں۔ اسی کے دل سے قوار۔۔۔ کی مانند وحی اُٹھتی

ہے اور خود اس پر نازل ہوتی ہے۔ اسی با اس کے دل پہ پڑتا ہے جس کو وہ خود ہی الہام کہتا ہے۔

سرسید جمہور علماء کے اس مسدہ عقیدہ اور متفقہ بنیاد تفسیر سے اتفاق نہیں

کرتے کہ وحی الہی اس کلام خداوندی کا نام ہے جو پیغمبر کے قلب پر جبریل امین فرشتے نے ذریعہ نازل کی جاتی ہے۔ فرشتہ کبھی ظاہری پیکر میں محسوس ہوتا ہے اور کبھی صرف قلب ہی اس کا ادراک کرتا ہے۔

سر سید وحی کو پیغمبر کی فطری قوت اور فطری علم قرار دیتے ہیں، اسی باطن اور فطری علم و ادراک سے تمام آیات کتاب اور علوم دین اُسبے اور نکلتے رہتے ہیں، باہر سے بوقت ضرورت آسمانی علم و ہدایت کا نزول سر سید کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا،

سر سید نے وحی الہی کے بارے میں سورۃ شوریٰ آیت (۲۰۱) اور سورۃ القیامہ آیات (۱۹ تا ۲۲) اور سورۃ النجم آیات (۳ تا ۱۱) کی متفق علیہ تفسیر و تشریح کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔

مولانا سائیک کے نزدیک سر سید مرحوم کے ان تصورات کا ماخذ علماء محققین کے تصورات ہیں۔

مصلح و مجدد کو علوم و وجہ کی اتنی ضرورت نہیں جتنی اس بات کی ضرورت ہے کہ حق بات کہنے میں لومہ لائے نہ ڈرے، کیونکہ وہ کوئی نئی بات نہیں کہتا بلکہ جو صدائیں محققین کی تحقیقات میں موجود ہیں اور تقلید نے ان کی طرف سے آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہیں ان کو علی الاعلان ظاہر کرتا ہے۔

(حیات جاوید ۳۸۳)

سر سید نے اگر غور سے دیکھا جائے تو شاید اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا کہ جو صدائیں اہل اسلام کی تصنیفات میں فرداً فرداً ضبط تحریر میں آئی تھیں اور اکابر علماء کے سوا ان سے کسی کو اطلاع نہ تھی سر سید نے ان سب کو ایک ہی بار خاص و عام پر علی الاعلان ظاہر کر دیا۔ (صفحہ ۲۳۸)

حیات جاوید کا یہی مدحیہ انداز ہے جس کی وجہ سے علامہ شبلی نے اسے کتاب المناقب قرار دیا۔ مولانا حالیؒ کو ان محققین علماء کی وضاحت کرنی چاہیے تھی اور یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ فرقہ معتزلہ کے تصورات ہیں جنکی تشہیر و تبلیغ سرسید کر رہے تھے۔

جمہور علماء اسلام نے جنہیں علمائے سنت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے ہر دور میں معتزلہ کی تردید کی ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے مولانا آزاد کو سرسید کی مذکورہ تشریح کا بہ خیال ثابت کرنے کے لئے ترجمان القرآن جلد اول الفاتحہ کے دو اقتباس نقل کیے ہیں۔ اور ان اقتباسات میں مولانا آزاد نے وحی والہام کے عام مفہوم و وجدانی ہدایت اور فطری رہنمائی کی وضاحت کی ہے۔ اس نامکمل اقتباس سے مولانا حفیظ الرحمن صاحب و اصفت کو بھی مغالطہ ہوا اور مرحوم نے پیش نظر نقد ابوالکلام کے نسخہ کے حاشیہ پر ایک قلمی نوٹ تحریر کیا جو یہ ہے۔

”کتنا زبردست غلط بحث اور تلبیس ہے جیہاں مطلق کے جعلی اور فطری رجحانات و خصائل کا اس ہدایت سے کیا جوڑ لگتا ہے؟“

(نقد ابوالکلام صفحہ ۲۷۴، ۱۹۸۴ء)

واصف نے یہ نسخہ مجھ سے مطالعہ کے لئے لیا تھا اور اس پر کئی مقامات پر اختلافی حاشی تحریر کر رہے تھے۔ ایک و اصفت صاحب ہی کا کیا تصور ہے جو شخص بھی ترجمان القرآن کے اس ادھورے اقتباس کو دیکھے گا وہ مولانا آزاد کی طرف اتنے ہی سخت الفاظ منسوب کرے گا جو و اصفت صاحب نے کیے ہیں اور مولانا آزاد سے بدگمان کرنے کی ذمہ داری نقد ابوالکلام کے ناقد صاحب پر عائد ہوگی۔

نے روایت کی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو جامع دمشق میں خاص طور سے سیر و معازی اور مناقب صحابہ بیان کرنے کے لئے مقرر کیا تھا۔

کان راویۃ للعالم ولد علم بالمغازی
والسیرۃ امر عمر بن عبدالعزیز
ان یجلس فی مسجد دمشق
فیحدث الناس بالمغازی و
مناقب الصحابة ففعل له
وہ حدیث کے ماوی اور معازی و سیر کے
عالم تھے، عمر بن عبدالعزیز نے ان کو حکم دیا کہ
دمشق کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو معازی کے
واقعات اور صحابہ کے مناقب سنائیں چنانچہ
انہوں نے یہ خدمت انجام دی۔

ابو حفص عثمان بن ابوعاتکہ سلیمان ازوی دمشقی متوفی ۳۵۷ھ یمن کے علاقہ
جند کے قاص تھے۔

عن ابی صہب: کان قاصاً عن
دحیلم: لا یاس بہ قاص ای جند۔

ابو یزید نوٹ بن فضالہ بکالہ حمیری متوفی مابین ۳۹۷ھ و ۳۹۸ھ اہل دمشق
کے امام اور شہر حمص کے قاص تھے۔ ان کے بڑے ایک اور بزرگ حمص کے قاص
تھے، جیسے یہ بیان ہے کہ ایک مرتبہ امیر دزدان نے مجھے بلا کر کہا کہ:

یا جبیر! اذهب الی نوقد فقلان
قاصتین یا ما بعتم فی فقلان
یجعلان من مرمظتم لئلا
فی انفسہما، لکہ
اے جبیر! تم نوقد فقلان کے پاس جاؤ یہ
دونوں حمص میں قاص تھے، اور ان سے کہو کہ
لوگوں کو وعظ سنانے میں اپنی ذات کو اس کا
نمونہ بنا کر پیش کریں۔

ف بن فضالہ بکالی کے بارے میں ایک قول ہے کہ:

لہ تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۲۵۰ - لہ تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۲۵۱، لہ تاریخ کیرتہم قسم ۲ ص ۲۵۱

کمان راویۃ للقصاص لہ وہ قصص کے راوی تھے ،

ابو محمد عبدالرحمن بن زید بھائی حسنائی مشہور قاص تھے اور ان کے لٹاگر ابو داؤد
عبداللہ بن یحییٰ صنعانی بھی قاص تھے اور استاد شاگرد دونوں یمن میں قصص اور
وعظ بیان کرتے تھے ۔

حضرت کعب احبار حضرت معاویہ کے زمانہ میں قاص تھے ۔ ان کے چچا ابو بھائی
ذوالکلاع ابو شراحیل شامی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عوف بن مالک نے مجھ سے
کہا کہ ابو شراحیل ! تمہارے بھائی کیا امیر کے حکم سے وعظ کہتے ہیں ؟ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ :

القصاص ثلاثة ، امیر او مامور ، قصاص تین ہیں : امیر یا مامور یا مقرر ،

او مختار ۔

جب اس کی خبر کعب احبار تک پہنچی تو انھوں نے ایک سال تک وعظ کہنا
بند کر دیا ، آخر حضرت معاویہ نے ان کے پاس خاص طور سے آدمی بھیجا کہ کہلوایا
کہ وعظ سنایا کریں ۔

ابو حازم سلمہ بن دینار متوفی ۱۷۷ھ مدینہ منورہ کے کبار علماء میں تھے ۔
وکان یقصد فی مسجد مدینہ ۱۷۷ھ مسہر نبوی میں وعظ و قصص بیان کرتے تھے ۔
وہابی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ مدینہ کے قاضی ، واعظ اور قاص تھے ،
القصاص بالواعظ ، عالم المدینۃ او قاضیہا ۱۷۷ھ قاص ، واعظ ، عالم مدینہ اور وہاں کے قاضی
ابو الحارث عبدالوہاب بن ضحاک سلمی نے عبدالعزیز ابو حازم اور اسمعیل بن

لہ تہذیب التہذیب ۵ ، لہ تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۱۵۳ لہ تاریخ کیرج قسم ۱ ص ۱۷۷
لہ معان المبتدأ ص ۱ لہ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۲۵ ۔

عبیاش سے روایت کی ہے، وہ شام کے شہر سلیمہ کے قاصد تھے۔

قاصر احمد سامیہ ۱۷

کردیں بن عباس تغلبی کو فی اپنی جماعت کے مخصوص قاص تھے اور زیالی بیٹا کرنے کے بجائے کتاب پڑھ کر وعظ و قصص سناتے تھے،

وكان قاص الجماعة، كان يدير المكتبة
 اپنی جماعت کے قاص تھے اور کتاب خانہ لگاتے تھے،

محمد بن کعب قرظی مدنی متوفی ۱۸۱ھ اہل مدینہ میں حدیث و فقہ میں مشہور عالم تھے
وہ ایک مسجد میں وعظ و قصص سناتے تھے۔

في المسجد كان يقص

مسجد میں وعظ و قصص بیان کرتے تھے۔

ایک دن مسجد میں وعظ بیان کر رہے تھے۔ سامعین کی بھیر تھی۔ اسی حال میں چھت گری گئی اور محمد بن کعب اور کئی دوسرے لوگ طبع میں دبا کر انتقال کر گئے۔

ابو انثر حداد الح بن بشیر مری بصری متوفی ۱۹۲ھ نے حسن بصری ودا بن سیرین

سے روایت کی۔ وہ وہ عظمو قصص میں شہرت رکھتے تھے اور القاص کے لقب سے مشہور تھے۔ محمد بن سہاک نے عائذ بن نصیر سے حدیث کا سماع کیا تھا وہ بھی مشہور و اعظا و مال

معدی بن خالد جدلی کو فی ہر رات قرآن کا ساتواں حصہ تلاوت کرتے تھے، ان کا

بیان ہے کہ جس رات میں نماز کے لئے کھڑا ہوا صبح تک نماز میں مشغول رہا، وہ بھی واعظ و قاص تھے اور القاص کا لقب ہے مشہور تھے۔ ینہ

ابو حفص بن عمر مدسک سازی نے حکمی بن ابراہیم سے روایت کی ہے وہ بھی انھیں

کے لقب سے مشہور ہیں۔ ابن معین نے ان کی تکذیب کی ہے۔ ایک مرتبہ وہ

منہ اخرج والتعریل ج ۲ قسم ۱۲ منہ تاریخ کبیر ج ۳ قسم ۲۳ ۳۳ کتاب الشقائق ج ۵ راعی ۳۷

تہذیب الکمال ج ۱ صفحہ ۲۹۹ سے تاریخ کبیرہ قسم ۱۵ تا ۱۶ کبیرہ ج ۱ صفحہ ۳۹۹

احمد بن یوسف ترمذی کے مکان پر روضہ لائقہ نس بین کر رہے تھے جس میں ایک حدیث یوں بیان کی ثنا ابوالمنہ یزید عبدالقدوس بن احمد اجداد کے حالانکہ عمر بن مرکب نے ان کا زمانہ نہیں پایا سب سے پہلے اس طرح ایک مرتبہ مقالین نامی ایک شخص کے مکان میں اپنی بس و عطر میں ایک لمبا چڑھا تھا تعریبان کیا اور بعد میں اس کی صحت سے انکار کر دیا ہے

ملہ اخرج والتعیدیل ج ۲ ق ۱ ص ۱۳

ندوة المصنفین دہلی جی نئی پیش کش

انثار و اخبار

مصنف

مولانا قاضی اطہر مبارکپوری مدیر اعزازی برہان دہلی

سائز 26 x 28

یہ کتاب اب کتابت کے آخری مراحل میں ہے انشاء اللہ
نئے سال کے آغاز میں خوشنما طباعت کے ساتھ منظر عام پر آ رہی ہے
مینیجر ندوة المصنفین دہلی

اورنگ زیب اور سیکولرزم

عبدالرؤف ایم۔ اے۔ اودئی کلاں

راجستھان سائنس اکیڈمی کی جانب سے سائنس سبھاش چورچھور کے زیر
اہتمام منعقد ایک سیمینار میں جناب لڑچوک سینہ صاحب نے اپنے گرانقدر
مقالہ بعنوان ”فرقہ پرستی کے رجحانات اور مذہب کا فرض“ میں برقام فرمایا
کہ ”تحریک آزادی کے رہنماؤں۔ علی الخصوص۔ گاندھی جی نے سیکولرزم کی جو
تعبیر و تشریح کی وہ عصری تہذیبوں کا سامنا کرنے میں کافی ثابت ہوئی
چنانچہ اس ضمن میں ہمیں اورنگ زیب کے اس نظریہ (Concept) کی یاد آئے بغیر نہیں رہ سکتی جبکہ اس کے سامنے مسیحی امین خان یہ درخواست
پیش کی کہ چونکہ وہ سنی المذہب ہے اس لیے اسے غبدہ بخشی گری (May
MASTERSHIP) پر تعینات کر دیا جائے (رواں حال) کہ اس (مذہب) پر

ملہ مغل انتظامیہ میں بقول سرحد و ناتھ سرکار زمین ہزاری دور اس سے اوپر کے
درجات کے منصبدار امراء اعظم کہلاتے تھے اور زمین ہزاری سے کمتر درجہ
کے صرف منصبدار (اے خاٹہ) ہسٹری آف اورنگ زیب

پہلے سے دوپڑی یعنی آتش پرست تعینات تھے) (این خاں کی یہ درخواست مسترد کرتے ہوئے بقول مورخ ڈاکٹر ستیش چندر، اورنگ زیب نے لکھا کہ دیوی معاملات کا مذہب سے کیا تعلق اور مذہبی معتقدات کو انتظامی امور سے کیا سروکار؟ تم کو تمہارا مذہب مبارک اور مجھ کو میرا۔ اگر تمہارا تجویز کردہ اصول (نظم و نسق جہان بینی میں) تسلیم کر لیا جائے تو میرا فرض ہو گا کہ تمام ہندو راجگان اور ان کی رعایا کو نیست و نابود *KEXTIRPAT* کر دیا جائے۔“ عقلمند لوگ قابل حکام کی بو طرفی کو بہ نظر استحسان نہیں دیکھتے۔ شاہی ملازمتیں لوگوں کو ان کی ذاتی لیاقت و قابلیت کی بنیاد پر دی جاتی ہیں نہ کہ مذہب و ملت کے نام پر۔

درج ذیل سطروں میں راقم الحروف مذکور الصدر بیان کی روشنی میں اورنگ زیب کے مذکورہ نظریہ کو ملازمتیں تفویض کرنے کے سلسلہ میں تاریخی شواہد کے تناظر میں قدرے وضاحت سے ہدیہ قارئین کرنا چاہے گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس ضمن میں اورنگ زیب کا رویہ کتنا فراخ دلانہ اور آزاد بھارت کے سیکولرزم سے کتنی پیش رفت لیئے ہوئے تھا۔

اکبری عہد کے اوائل ہی سے مغل منصبداروں میں بلا امتیاز مذہب و ملت شمالی ہندوستان کی مختلف نسلی اور مذہبی جماعتوں کے معروف لوگ شامل تھے۔ ان میں ہندو یعنی راجپوت خصوصی اہمیت کے حامل تھے۔ بعدہ مغل حکومت کی دکن میں پیش قدمی کے ساتھ دکن کے لوگ

مثلاً بیجا پوری، حیدر آبادی اور مرہٹوی کی بھی معتد بہ تعداد منغل امرا میں شریک ہو گئی۔ ان مختلف نسلوں، جماعتوں اور مذہبی فرقوں کے باہمی میل جول سے منغل دور خصوصاً شاہ جہاں صاحبقران ثانی کے آخری عہد حکومت میں جو حسین گنگا جمنی تہذیب پر دان چڑھی اس کا ذکر ہم عصر مؤرخ منشی چندر بھان برہمن نے نہایت خوبصورت اور دلکش انداز میں کیا ہے، جسے اس کی تصانیف پہاڑچمن وغیرہ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ بشمول اورنگ زیب منغل حکمرانوں کے طبقہ امرا میں ہر مذہب، نسل اور گروہ کے افراد شامل تھے۔ مثلاً تورانی، ایرانی، افغانی، بخاری، ہندوستانی مسلمان جو شیخ زادے کہلاتے تھے، راجپوت، غیر راجپوت ہندو (برہمن اور کایستھ) مرہٹہ اور دکنی وغیرہ۔ لیکن اس مختصر مضمون میں اورنگ زیب کے صرف ہندو (راجپوت اور مرہٹہ) اور ایرانی (شیعی) امرا کے اعداد و شمار کے فیصد تناسب کی وضاحت کرنے پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔ کیونکہ بیشتر ہندو مؤرخین نے اسے ہندو دشمن اور رافضی کش بتلایا ہے۔ اورنگ زیب کی اکیاون سالہ مدت حکومت کو مؤرخین دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

اول ۵۹-۶۱۶۵۸ -

۵۔ منغل انتظامیہ میں بقول سرحدوناتھ سرکار تین ہزاری اور اس سے اوپر کے درجات کے منصبدار امرا اور اعظم کہلاتے تھے اور تین ہزاری سے کمتر درجہ کے صرف منصبدار (اے چارٹ میٹری آف اورنگ زیب) لیکن ڈاکٹر محمد اطہر علی صانے ایک ہزاری اور اس سے بلند درجات پر فائز منصبداروں کے لئے صرف امرا کی اصطلاح استعمال کی ہے (ملاحظہ ہو)

دیباچہ "دوی مغل ٹوبلی انڈرا رنگ زیب" مضمون ہذا میں بھی لفظ "میرا" اس کی جمع "امرا" سے ایک ہزاری اور اس سے بلند تر درجات کے منصبدار ہی مراد لیے جئائیں۔ مضمون ہذا میں ایک ہزاری سے کم تر درجہ کے منصبداروں کی تعداد سے تعرض نہیں کیا گیا ہے۔

اس تمہید کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اورنگ زیب کے دونوں ادوار حکومت کے کل منصبداروں میں علی الترتیب غیر مسلم امرا کا فیصد تناسب کیا تھا۔ جنگِ برادران کے دائرہ یعنی سموگڈھ کے معرکہ (۲۹ مئی ۱۶۵۸ء) سے پیشتر اورنگ زیب کے منصبداروں کی مجموعی تعداد ایک سو چوبیس تھی، ان میں صرف نو یعنی سات فیصد راجپوت تھے۔ اس کے برعکس شہزادہ عالیجاہ داراشکوہ کے ستاسی منصبداروں میں بائیس (۳/۲۵ فیصد) راجپوت تھے۔ اس وقت شہزادہ اورنگ زیب کی بجائے داراشکوہ کے طرفدار راجپوت امرا کی اکثریت کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ لوگ دلی دربار میں شاہجہانی حکومت تک ننگ خوار تھے۔ اندر میں صورت ان کے پاس دارا کی حمایت کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہ تھا۔ علاوہ ازیں انھوں نے دارا کی حمایت کسی جذبہ وفاداری کی بنا پر نہیں کی بلکہ اس کے علی الرغم ان راجپوت منصبداروں کے ذہن میں پس پردہ یہ جذبہ کارفرما تھا کہ وہ دارا کی فتح میں ہندو دھرم کے حیات اور اس کے سیاسی تسلط و غلبہ کا خواب دیکھتے تھے۔ جبوت سنگھ کے کردار کے سلسلہ میں تو اس امر کی تصدیق راجستھان کے سپہ سالار اس کارم کوئل جیسے طاقتور اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ وہ راجپوت رجسونت سنگھ (شاہجہان کے

کے بیٹوں میں صاف گو اور سادہ مزاج دامرا کو بیار اور رنگ زیب کی نسبت بہتر خیال کرتا تھا لیکن فی الحقیقت اُسے اس پوری نسل سے شدید عداوت و نفرت تھی اور وہ انہیں (مغلوں کو) اپنے دھرم اور آزادی کا دشمن سمجھتا تھا چنانچہ جنگ وراثت میں اس نے کبھی ایک بھائی کا اور کبھی دوسرے کا ساتھ دیا تو اس مصالحت و یالسی کے ساتھ کہ وہ سب بھائی باہم لڑ کر کٹ مر گئے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اور رنگ زیب نے سربراہان سلطنت ہونے کے بعد راجپوتوں اور علی الخصوص جسونت سنگھ جیسے گربہ گوں اور شترکینہ انسان کے ساتھ بھی نہایت فیاضانہ سلوک روا رکھا۔ اور یہ اس کے روادارانہ سلوک ہی کا نتیجہ تھا کہ اس کے عہد میں راجپوت امراء کی حیثیت اور تعداد شاہجہانی دور کی نسبت بہتر ہو گئی۔ ان میں مرزا راہجے سنگھ و جسونت سنگھ ہفت ہزاری ذات و سوار نیز دوا سپہ سپہ کے اعلیٰ ترین مناصب پر فائز تھے جبکہ یہ دونوں شاہجہانی عہد میں صرف شش ہزاری منصب پر ہی مامور تھے۔ ان کے علاوہ رانا راج سنگھ اور راہجہ رام سنگھ کچھواہہ شش ہزاری اور رائے سنگھ سودیہ، چمپت سنگھ بنڈیلہ، رائے سنگھ راٹھور، اندرسن ڈھنڈیرا، راؤ بھاؤ سنگھ بارڈا اور رانا بھیم سنگھ دوم وغیرہ پنج ہزاری منصب پر تعینات تھے۔ یہ سب امیرالامراء کے زمرہ میں داخل تھے۔ ایک ہزاری تا ساڑھے چار ہزاری منصب داروں میں بھی راجپوتوں کی ایک معتد بہ تعداد موجود تھی۔ یہی نہیں بلکہ بعد چہانگیری ۱۴۰۶ء میں راجہ مان سنگھ کو بنگال کی صوبیداری سے واپس بلا لینے کے بعد سے لے کر ۱۴۵۸ء تک جبکہ جسونت سنگھ کو مالوہ

کا صوبیدار بنایا گیا، باون سالہ مدت میں کسی راجپوت کو مغل سلطنت کے کسی اہم صوبہ میں بحیثیت صوبیدار مقرر نہیں کیا گیا جبکہ اورنگ زیب کے دورِ حکومت میں عمدۃ الملک مرزا راجہ جے سنگھ کو دکن کا بااختیار صوبیدار اور جسونت سنگھ کو دودھ (۱۶۵۹ تا ۱۶۶۱ نیز ۱۶۷۰ تا ۱۶۷۲) مالوہ کے اہم صوبہ کا وائسرائے بنایا گیا۔ اس سے قبل ۳۰ اگست ۱۶۵۸ء کو اورنگ زیب نے اسے (جسونت سنگھ کو) ڈھائی لاکھ روپیہ سالانہ آمدنی کی جاگیر عطا کرتے ہوئے اپنی غیر موجودگی میں پایہ تخت دہلی کی حفاظت کا نگران بنایا۔ علاوہ ازیں وہ جون ۱۶۷۲ء سے اپنے انتقال (۲۸ نومبر ۱۶۷۸ء) تک جمرو د (کابل) کا حاکم رہا۔ لیکن اس منصب و مہمانت کا کیا کیجئے کہ سرحدِ ناتھ سرکار اسے جمرو د کا محض نفعانیدار بتلاتے ہیں۔ لیکن یہ امر ناقابلِ فہم ہے کہ ایک ہفت ہزاری ذات و سوار اور دو اسپہ سپہ امیر الامراء کو ایک شہر کا صرف نفعانیدار مقرر کیا جائے۔ اس کے علاوہ مؤرخ موصوف اس حقیقت سے بھی پردہ نہیں اٹھاتے کہ اس دوران میں جسونت سنگھ کی بجائے افغانستان کا گورنر کون تھا۔ جبکہ احقر اپنی ناقص معلومات اور محدود مصادر کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا عرض کر سکتا ہے کہ امیر خان پسر خلیل اللہ خاں کو جسونت سنگھ کے انتقال کے بعد ہی افغانستان کی گورنری پر تعینات کیا گیا تھا جہاں وہ اپنی وفات (۲۸ اپریل ۱۶۹۸ء) تک گورنری کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔

فرنساوی سیاح ڈاکٹر برنیر بھی جو اگرہ میں ۱۶۶۵ء تک مقیم رہا اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ اورنگ زیب نے راجپوتوں کو باعزت عہد سے

تفویض کیے اور یہ کہ اس کی ملازمت میں بہت سے راجپوت تھے۔ برہنہ کے اس قول کی تائید اعداد و شمار کے تقابلی مطالعہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ جنگ سموگڈھ میں اس کے ساتھ صرف سات فیصد راجپوت آئے لیکن اورنگ نشین سلطنت ہونے کے بعد اس کی حکومت کے پہلے وقفہ میں راجپوتوں کا تناسب چودہ اعشاریہ چھ فیصد ہو گیا۔ البتہ دوسرے وقفہ میں پانسو چھتر منبر نصباروں میں تہتر یعنی بارہ اعشاریہ چھ فیصد راجپوت امراء تھے۔ دوسرے وقفہ میں اس دو فیصد تخفیف کے پیش نظر بادی النظر میر، یہ شبہ ہوتا ہے شہنشاہ اورنگ زیب نے اپنے عہد حکومت کے نصف آخر میں راجپوتوں کے ساتھ پہلے جیسا فیاضانہ سلوک روا نہیں کیا۔ جبونت سنگھ کے انتقال کے بعد شہنشاہ نے ماروار کے مسئلہ پر جانشینی کو جس طرح حل کرنا چاہا اس طریق کار سے بھی اس شبہ کو تقویت مل سکتی ہے کیونکہ اس فقیہ کے سبب ہی راکھور اور سسودیہ راجپوت قبیلوں نے ۱۶۷۹-۸۰ء میں بغاوت برپا کی تھی لیکن یہ بغاوت صرف انہی دو خاندانوں تک محدود رہی اور بغاوت کے دوران کچھواسیمہ، ہاڈامبھٹا یہاں تک کہ بیکانیر کے راکھور شہنشاہ کے وفادار اور جہاں بیمار بنے رہے اور راجپوت امدادی فوج کے دستے سسودیہ اور راکھوروں سے مقابلہ آرائی کے لئے مغل فوج میں شامل ہوتے رہے۔ لہذا راجپوت امراء کی مذکورہ دو فیصد تخفیف میں یہ بغاوت مطلق اثر انداز نہ ہو سکی۔ دراصل اس تخفیف کا واحد سبب اس عرصہ میں مرہٹوں اور کئی امراء کا شاہی ملازمتیں اختیار کرنا تھا نہ کہ اورنگ زیب کی راجپوتوں کے بارہ

میں معاندانہ روش۔ جیسا کہ گذشتہ سطور میں عرض کیا کہ شہنشاہ اپنے
 عہد حکومت کے دوسرے وقفہ میں مرہٹوں، بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں
 سے مسلسل برسرِ بیکار رہا چنانچہ جیسے جیسے دکن کی ان خود مختار ریاستوں کا
 الحاق مغل سلطنت میں ہوتا رہا، ان کے امراء بھی شاہی ملازمتوں میں شریک
 ہوتے گئے جنہیں اعلیٰ درجے کے مناصب سے نوازا گیا، سیاسی حکمت
 عملی کا بھی یہ لازمی تقاضہ تھا کہ مرہٹوں اور دکنی امراء کو اعلیٰ عہدے تفویض
 کرنے کے چناؤ چھوڑا اور طر فدار بنایا جائے۔ معاند مؤرخین نے اسے لایع طمع
 اور رشوت ستانی سے متہم کیا ہے۔ لیکن مقابل لوگوں کو عہدے دینا یا ان کے
 درجات میں ترقی کرنا دالروہ سیاست کے معائب میں شمار ہوتا ہے تو اس
 عیب سے دنیا کے کسی حکمران کا دامن پاک نہیں ہو سکتا۔ کارہیانبانی میں
 جو دنیا کے تمام عملی فنون میں مشکل ترین کام ہے۔ **ہاٹھ** یعنی سیاسی تدبیر
ہاٹھ یعنی تحالف کے ذریعہ تالیفِ قلب، **کھنڈ** یعنی تعزیر اور **کھنڈ**
 یعنی پھوٹ اور اختلاف کا سہارا لیے بغیر چارہ کاری نہیں ہوتا ہے
 مومن آکیشِ محبت میں کہ سب کچھ ہے روا
 حرمتِ حسرتِ صہبا و مزامیر نہ کھینچ
 البتہ یہ بات قابلِ قبول ہے کہ اورنگ زیب کے عہد حکومت کے نصف
 آخر میں کوئی راجپوت ہفت ہزاری کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز نظر
 نہیں آتا کیونکہ اس وقفہ میں مرہٹوں اور دکنی امراء چوتھوں سے سبقت
 لے گئے،

یادگار حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ

مصنفین دینی کا علمی و دینی کامیابی

برکات

نگران اعلیٰ حضرت مولانا حکیم محمد زماں حسینی

مرتب

جمیل مہدی

مدیر اعزازی

قاضی اطہر مبارکپوری

برلمان

مدیر مسئول عمید الرحمن عثمانی

جلد ۱۰۰	صفر ۱۳۰۸ھ مطابق اکتوبر ۱۹۸۷ء	شمارہ ۴
---------	------------------------------	---------

۱: نظرات	جمیل مہدی	۲
۲: بوزکریا کی پوٹا بن ماسویر	وسیم احمد اعظمی	۹
۳: دین اسلام غیروں کی نظریں	محمد سعید الرحمن شمس	۱۷
۴: اقبال بحیثیت فارسی شاعر	سید محمد امجد علیہ السلام اسکا ر شعبہ فارسی یونیورسٹی	۳۳
۵: حضرت مفتی صاحب کی تیسری برسی کی یاد	۴۰
۶: سید سلیمان ندوی کا تصور نبوت	پروفیسر عنوان چشتی	۴۲
۷: وحی نبوت کے تصور میں سید اور مولا آزاد	اخلاق حسین قاسمی	۵۳
۸: اورنگ زیب اور سیکولرزم	عبدالروف ایم، اے، اودائی کلاں	۶۰

عمید الرحمن عثمانی پرنٹر، پبلشر، خواجہ پریس، چھپنا شیخ منگلو دہلی سے پھپھو کر دفتر
برلمان اردو بازار دہلی سے شائع کیا

نظرات

اگر ہم یہ مان کر چلیں کہ ۱۹۴۷ء کی آزادی کے بعد مسلم قیادت یعنی وہ قیادت جو تقسیم ملک کی تحریک کے وقت کانگریس کی ہم نوا اور اس کے ساتھ تھی بدستور مؤثر اور قومی سیاست میں بدستور فعال رہی تو ہمیں ان بے شمار اقدامات کا جواز ڈھونڈنے میں بڑی دقت پیش آئے گی، جو اس مسلم قیادت کی موجودگی میں جس میں مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر سید محمود، رفیع احمد قدوائی، آصف علی مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی اور حافظ محمد ابراہیم جیسے لوگ شامل تھے مسلمانوں کی اجتماعی قوت اور ان کے تہذیبی تفوق کو ختم کرنے کے لئے اٹھائے گئے، اور اتنے کارگر اور دور رس تبدیلیوں کے حامل ثابت ہوئے کہ متحدہ قومیت کا وہ تناؤ و درخت جو ہندو مسلمانوں کی صدیوں کی محنت اور رد و نوازیوں کی بہتر روایات کے قلم سے تیار ہوا تھا اس زہریلی آبیاری سے مرجھانے اور سوکھنے پر مجبور ہو گیا جو آزادی کے فوراً بعد مسلم قیادت کی موجودگی میں شروع ہو گئی تھی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ساری صورت حال کو پیدا کرنے میں مسلم لیگ کی اس قیادت کا حصہ بھی تقسیم ملک کے اثرات سے کچھ کم نہیں ہے جو تقسیم کے بعد ہندوستان میں باقی رہ گئی تھی اور یہاں رہ کر ہندوستان کے غیر مسلم لیڈروں کی خوشامد کے ذریعہ اپنی وجاہت اور اہمیت کو قائم رکھنا چاہتی تھی،

مسلم لیگ کے رہنماؤں نے صرف اتنی ہی بات نہیں کی تھی کہ انھوں نے جذباتی سیاست کی بجھٹی کو سلگا کر منافرت کی ایک ایسی آگ بھڑکادی کہ ملک کی تقسیم اس کے سامنے کم خون کا نظر آنے لگی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جب انھوں نے تقسیم ملک کے نتائج اپنے خوابوں اور اپنے اعداؤں کے برعکس دیکھنے کو مسلم عوام کی تباہ کن آزمائشوں اور مصائب میں ان کا ساتھ دینے کے بجائے وہ نئے ملک پاکستان میں وار ہو گئے، اور ان لوگوں کو بے سہارا اور بے یار و مددگار چھوڑ گئے جنہوں نے ان کے بلند بانگست وعودوں، ان کے دیکش وعودوں اور ان کے جذباتی نعروں کے فریب میں آکر اپنے مستقبل کو نامعلوم مدت کے لئے تاریک اور سیاہ کر لیا تھا۔

اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب طرز عمل ان لوگوں نے اختیار کیا جو اپنی ذاتی اور نجی مصلحتوں اور مفادات کے تحت ہندوستان میں قیام کرنے پر مجبور ہوئے تھے اور بخشی ان لوگوں کے آرا کا رہنے کے لئے تیار ہو گئے جو انھیں ہندوستان کی باقی ماندہ مسلم آبادی کو ہمیشہ کیلئے بے دست و پا کرنے کے مقصد میں استعمال کرنا چاہتے تھے۔

ہمارے اس خیال کے حق میں صرف ایک مثال کافی ہوگی جو اس وقت سامنے آئی جبکہ مسلمانوں کے مستقبل کو ایک فیصلہ کن مرحلہ درپیش تھا، اور مولانا آزاد نے دستور سازی اسمبلی میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ مسلمانوں کے لئے جداگانہ طرز انتخاب اور سیٹوں کے ریٹرولیشن کا نظام کچھ دنوں کے لئے باقی رکھا جائے اس وقت بظاہر کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ مولانا آزاد کی تجویز کی مخالفت کسی مسلم لیڈر کی طرف سے کی جاسکتی ہے اور یہ اس میں بھی کسی کو شک نہ تھا کہ اگر اس تجویز کی مخالفت نہ ہوتی تو جماعت اسمبلی میں اس تجویز کو منظور کرانے میں انھیں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آتی۔ لیکن ابھی اس تجویز پر مباحثہ ابتدائی مرحلے سے آگے بھی نہ پڑھا تھا کہ مسلم لیگ کی مشہور لیڈر اور اتھارٹی

میں زمانہ مسلم لیگ کی صدیگم قدسیہ اعزاز رسول تقریر کرنے کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے جداگانہ طرز انتخاب اور مسلمانوں کی سیٹوں کے ریزرویشن کی اتنے زوردار انداز سے مخالفت کی اور اس طریقہ کو مسلمانوں کے لئے انتہائی نامناسب قرار دیکر فوراً ختم کرنے کی اپنے واضح الفاظ میں وکالت کی کہ خود مولانا آزاد ان کے غیر متوقع طرز عمل کو دیکھ کر بڑھکے، اور ان پر فی الواقعہ ایک طرح کی حواس باختگی جیسی کیفیت طاری ہو گئی، سرادار دلچہ بھائی ٹیل نے مولانا آزاد کی اس کیفیت کو متبر کے ساتھ دیکھا بڑے طنز یہ اور پرستہ لہجہ میں انہوں نے کہا:

”اب قابل احترام مولانا کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ تمام مسلمان صرف ان کے خیال اور رائے کے حامی نہیں ہیں بلکہ کچھ مغز پر مبران دستور سارا سمبلی انکے خیال اور رائے کے خلاف بھی رائے رکھتے ہیں۔“

سوردر ٹیل کے اس تمہرے کے بعد اس میں تو کسی کو شبہ نہ رہا کہ گیم قدسیہ اعزاز رسول کی مخالفانہ تقریر کا اصل سبب کیا تھا اور ان کے پیچھے اصل شخصیت کس کی تھی لیکن مولانا آزاد کی تجویز اور مسلمانوں کے مستقبل کا سوال البتہ ایسے خطرے میں پڑ گیا کہ اسکی تلافی کی کوئی صورت باقی نہ رہی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لئے جداگانہ طرز انتخاب اور سیٹوں کے ریزرویشن کی تجویز نامنتظر ہو گئی اور اسی کے ساتھ مولانا آزاد کو بھی آئندہ کیلئے سبق مل گیا کہ وہ مسلم لیگ کے لیڈروں کے اس رویہ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف آئندہ جو بھی اقدامات حکمران طبقہ کی طرف سے کیے جائیں گے ان سب کو گیم قدسیہ اعزاز رسول اور ان کے ساتھیوں کی غیر مشرور طائید حاصل ہوگی۔

مذکورہ تجویز کی معقولیت یا غیر معقولیت سے قطع نظر سب سے زیادہ حیرت انگیز

اس بات کو قرار دیا جاسکتا ہے کہ جو بیگم قدسیہ اعزاز رسول کل تک جبراً گانہ طرز انتخاب اور مسلمانوں کی سیٹوں کے ریٹرویشن کی سب سے زیادہ حامی تھیں، وہ صرف ایک دن میں نہ صرف اس طریق انتخاب کی مخالف ہو گئیں بلکہ اسے مسلمانوں کے مفاد اور اجتماعیت کے لئے خطرناک اور نقصان دہ قرار دینے سے بھی انھیں کوئی پیش قدمی نہیں ہوا۔ بیگم قدسیہ اعزاز رسول ابھی تک بقید حیات ہیں اور کانگریس کی ٹکٹ انھیں ابھی تک ان کے حلقہ انتخاب سندیلہ سے انتخاب لڑنے کے لئے ہر الیکشن کے موقع پر پیش کیا جاتا ہے۔

یہ مثال ہم نے اس خیال کے تحت پیش کی ہے کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد سب سے کوئی حیادت ہی نہ رہ گئی تھی، اس کے بجائے موقع پرستوں اور مفاد پرستوں کے ایسے گروہ یہاں پیدا ہو گئے تھے جو مسلمانوں کے وجود اور ان کے اجتماعی مفاد کی قیمت پر اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کی راہ پر چل پڑے تھے اور ان کا یہ رویہ اتنا واضح اور واضح تھا کہ مسلم سیاست کے غیر مسلم مبصر آج تک اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جو لوگ ایک دن پہلے تقسیم ملک کے سب سے بڑے علم بردار اور اس کے بانی مبنائی ثابت ہوئے تھے وہ ایک ہی دن میں ان لیڈروں اور حکومت کے ان اساطین کے منظور نظر کیسے ہو گئے جن کا دعویٰ تھا کہ مسلم فرقہ پرستوں کی کھڑکی کی ہوئی رکاوٹوں اور ناقابل عبور مزاحمت سے نجات پانے کیلئے انھوں نے مجبوراً تقسیم کو منظور کیا تھا۔

کانگریس کے مسلم لیڈروں سے ان بڑے لیڈروں کو دو گونہ شکایات تھیں جو آزادی کے بعد ملک کے اقتدار اور حکومت کے مالک بنے تھے، وہ آج بھی

ہندو قیادت کی طرح اپنے آپکو سو فیصدی برحق اور خطاؤں اور غلطیوں سے پاک سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ مسلم رہنماؤں کا مسلم عوام پر کوئی اثر نہیں ہے اٹھلے الیکشن میں کانگریس کو مسلم لیگ کے مقابلے میں ناکامی ہوئی وہ اس سلسلے میں اپنی ذرا سی بھی غلطی تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے جو خود ان سے شہداء کی وزارتوں کی تشکیل اس کے بعد طرز حکومت اور اس کے بعد قومی سیاست اسلام لیگ کی سیاست بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل طے کرنے کے معاملات میں ہوئی تھیں اسکے بجائے وہ کانگریس کی ناکامی کا سو فیصدی ذمہ داران مسلم رہنماؤں کو سمجھتے تھے جو کانگریس میں شامل تھے۔ یا قوم پرست جماعتوں کے ذریعہ کانگریس سے باہر رہ کر تقسیم ملک کی مخالفت اور مسلم لیگ کی مزاحمت کر رہے تھے دوسرے وہ مسلم رہنماؤں سے اس معاملے میں ایک طرح کا عجب محسوس کرتے تھے کہ تقسیم ملک پر رضامندی میں انھوں نے انکی رائے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی تھی، یہاں تک کہ ۹۰ فیصدی مسلم آبادی والے صوبہ سرحد کو بھی جہاں کے مسلم لیڈر ڈاکٹر خان صاحب اور خان عبدالغفار خان بڑے نازک لمحوں میں بھی کانگریس کے ساتھ رہے تھے یہاں تک کہ انکی زیر قیادت ۱۹۴۶ء کے الیکشن میں صوبہ سرحد کے مسلم عوام میں کانگریس کے حق میں اور مسلم لیگ کے خلاف ووٹ دیکر کانگریس کو اکثریت دلوائی تھی اور جہاں تقسیم کے وقت بھی کانگریس ہی کی وزارت قائم تھی تقسیم ملک کے سمجھوتہ کے نتیجے میں پاکستان کے حوالے کر دیا، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر خان صاحب اور خان عبدالغفار خان صاحب دسے مشورہ تک کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جسکی شکایت خان عبدالغفار خان آج تک کرتے رہتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ کانگریس کے حامی مسلم لیڈر جنھیں اس زمانہ

میں قوم پرست کہا جاتا تھا سب کے سب تقسیم ملک کے نہ صرف خلاف تھے بلکہ آخر تک اس کے خلاف رہے اور بڑا استثناء اپنی شدید مخالفت کو ظاہر کرتے رہے لیکن کانگریس کے وہ لیڈر جو ایک سخت اور اعصاب شکن جدوجہد سے تھک کر چور ہو چکے تھے اور اب ہر قیمت پر اقتدار اور اسکی برکتوں سے مستفیض ہونے کے خواہاں نظر آنے لگے تھے، ہندو مسلم سیاسی تنازعہ کے بہر قیمت، یہاں تک کہ تقسیم کی قیمت پر بھی تہ فیر کے حق میں ہو گئے تھے، اغراض اور عجلت پسندی نے ان کی دوساندرشی کی صلاحیت کو اس حد تک متاثر کر دیا تھا کہ وہ تقسیم ملک کو سنجیدگی کے ساتھ فرقہ واریت کا اطمینان بخش حل سمجھنے لگے تھے، اور مسلمانوں کے اس نقطہ نظر کو ذرا بھی اہمیت دینے پر تیار نہ تھے کہ تقسیم کی بدولت فرقہ وارانہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور زیادہ الجھ رہا ہو گا، وہ اس سلسلے میں قوم پرست مسلمانوں کے اس درجہ بے پرواہ ہو گئے تھے کہ ان کا وجود ہی تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے اس معاملے میں ان کے، حاسرات کا اندازہ سردار پٹیل کے اس مشہور جملہ سے کیا جاسکتا ہے جو انھوں نے قوم پرست مسلمانوں کے بارے میں اس وقت کہا تھا جب تک اہم مسئلہ پر انھیں مسلم رہنماؤں کے نقطہ نظر کا لحاظ نہ رکھنے پر متوجہ کیا گیا تو انھوں نے کہا۔۔۔

”کون قوم پرست مسلمان۔؟ میں تو کانگریس میں صرف ایک قوم پرست مسلمان کو جانتا ہوں اور اس کا نام جو اہر لال نہرو ہے۔۔۔“

حقیقت یہ ہے کہ جدوجہد آزادی کے آخری اور آزادی کے ابتدائی دنوں میں کانگریس نظر باقی اعتبار سے انتشار اور پراگندگی کا اس درجہ شکار ہو گئی تھی کہ نظریات کو اہمیت دینے والے اور کانگریس نے نصب العین اور بنیادی پالیسی کا خیال اور

احترام کرنے والے بس گنتی ہی کے چند آدمی کانگریس میں رہ گئے تھے اور جہاں تک تقسیم کا سوال ہے تو ایک گاندھی جی کے سوا بڑے لیڈروں میں کوئی مخالف نہ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قوم پرست مسلمان صرف گاندھی جی کی صحبت ہی میں سکون محسوس کرنے لگے تھے، اس زمانے میں کانگریس دائیں بازو کی لیڈر شپ فرقہ وارانہ نظریات کی طرف اپنی جھک گئی تھی کہ گاندھی اور جواہر لال نہرو کھلے بندوں ہندو دشمن سمجھے جا رہے تھے، ہندو رائے گاندھ کے واحد ترجمان سر دار پٹیل قرار دیرے گئے تھے اور یہ صورت گاندھی جی کے منظور نامہ قتل سے پہلے کے آخری لمحوں تک قائم رہی جبکہ ایک معلوم حقیقت کے طور پر سردار پٹیل یہ کہہ کر گاندھی جی کے پاس سے اٹھے کہ ”مہاتما جی تو ہندوؤں کو ذلیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں“۔ سردار پٹیل سے اس آخری ملاقات کے پانچ منٹ بعد ہی گاندھی جی بڑے مسدک پارٹمنٹ کے عمارت میں پہنچے جہاں ان کے قاتل نامہ قتل گروڈ سے نے گولی مار کر انکی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ گاندھی جی کی وفات کے بعد یہ ایک بڑی کھلی اور فرقہ واریت کا وہ زہر جو ابلیس اس درجہ پھیل گیا تھا کہ اس نے ہر چیز کو اور معلوم ہوتا تھا کہ ڈھک لیا ہے ایک بار پھر سٹ کر سیاست اور ذہنوں کی تہوں میں چلا گیا، اس صورتحال کی بدولت قوم پرست مسلمانوں کو حکومتی شعبوں اور قومی لیڈروں میں دخیل ہونے کا ایک بار پھر موقع ملا لیکن انکی یہ دخیلی کسی عوامی قوت کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ پرانے راسخوں کے پاس دیکھا سے زیادہ اسکی کوئی حقیقت نہیں تھی جہاں تک سیاسی اور انتظامی معاملات کا تعلق ہے کانگریس کے لوگ قوم پرست مسلمانوں کے مقابلے میں مسلم لیگ کے باقی ماندہ لیڈروں کے ساتھ کچھ جوڑ کو ترجیح دیتے تھے جو انکی ملاں میں ملاں ملا پر ہر وقت تیار رہتے تھے، اسے پہنے کہا کہ مسلمانوں کی قیادت دراصل سکھ کے بعد پیدا ہی نہیں ہوئی صرف موقع پرستی کا وہ رجحان جو باقی ماندہ مسلم رہنماؤں میں ابھرا تھا باقی رہا، اسی رجحان کے سایہ میں آگے چل کر وہ لوگ پیدا ہو جنہوں نے خود اپنے آپ کو مسلم قیادت کے منصب پر قائم کر لیا۔ مسلم عوام میں انکے انتخاب میں کوئی حصہ نہ تھا ان میں سے کوئی عوامی طبقہ سے ابھر کر اپنے درجہ کی قیادت میں شامل ہوا تھا۔

برہان کا مفکرانہ نمبر کتابت کی دشوار گیار گھاٹیوں سے نکل گیا اور طباعت کے مرحلوں میں، ایسڈ کو اکتوبر کے وسط آخر تک طباعت کا مرحلہ بھی طے ہو جائیگا مگر کوئی خاص رکاوٹ درمیان میں حائل نہ ہوئی، اکتوبر کے آخر تک ہی ۵۰۰ صفحات پر مشتمل پر ضخیم نمبر شائع ہو جائے گا۔

ابوزکریا یحییٰ یوحنا بن ماسویہ

عہد عباسی کی ایک ممتاز علمی شخصیت

وسیم احمد اعظمی، ۵۸۲ شیخوپورہ کالونی علی گنج لکھنؤ۔

ابوزکریا یحییٰ، یوحنا بن ماسویہ النسطوری، البغدادی کا شمار عہد عباسی کے نامور اطباء میں ہوتا ہے ابن ندیم نے اس کا نام ابوزکریا یحییٰ بن ماسویہ بن عمر رضا کحالہ نے ابوزکریا یوحنا بن ماسویہ اور قاضی احمد میاں اختر جو ناگر طہی نے طبقات الامم (مؤلفہ صاعد بن احمد اللاندسی متوفی ۶۲۲ھ) کے اردو ترجمہ کے حاشیہ پر ابوزکریا یحییٰ (یا) یوحنا بن ماسویہ لکھا ہے۔

تاریخ کی کتابوں اور طبی تذکروں میں اس کے سنہ ولادت کی وضاحت نہیں ملتی عمر رضا کحالہ نے سنہ وفات ۲۲۳ھ، بعید واثق باللہ (سنہ جلوس ۲۲۷ھ) لکھا ہے بلکہ آمنہ صبری مراد نے بھی اسی قول کو ترجیح دیا ہے۔ حدیث لا بشری پٹنہ۔

۱۔ الفہرست ص ۲۹۶، ابن ندیم ۲۔ معجم المؤلفین ج ۳۔ عمر رضا کحالہ ۳۔ حاشیہ اردو ترجمہ طبقات الامم ص ۵۸ (مترجم قاضی احمد میاں اختر جو ناگر طہی) ۴۔ معجم المؤلفین ج ۳۔ عمر رضا کحالہ۔ عہد کی تعیین میں عمر رضا کحالہ اور آمنہ صبری مراد سے تعلق ہوا ہے واثق باللہ کا عہد خلافت ۲۲۷ھ تا ۲۳۲ھ ہے۔ مسودہ ۲۳۲ھ المتوکل باللہ کا عہد خلافت ہے (وسیم احمد اعظمی) ۵۔ ۸۵۷

کے عربی کٹلاگ ج ۳ ص ۱۱ میں کتاب المستبحر کی تفصیلات کے ذیل میں عہد واثق باللہ
 ۲۱۳ھ جو تحریر ہے غلام جیلانی نے اس کا عہد ۱۷۷۷ء تا ۱۷۸۵ء لکھا ہے ابن ابی
 اصیبع نے عہد المتوکل باللہ (متوفی ۲۲۴ھ) تک حیات کا تذکرہ کیا ہے
 یوحنا کی وفات پر ایک شاعر نے چند اشعار نظم کیے تھے،

ان الطیب بطنہ ودوائہ
 لا یستطیع دفاع امر قد اذی

ما للطیب یوت بالداء الذی
 قد کان یبری منه فیما قد مضی

مات المدادی والمدادی والذی
 جلب الدواء وباعه ومن اشترى

یہ بات افسوس ناک ہے کہ پروفیسر ای جی، براؤن (مؤلف اریبین میڈیسن)
 نے اس کو بھائی نظم قرار دیا ہے۔

یوحنا کا باپ، ماسویہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ جندی شاہ پور کے بیمارستان
 میں رد اکوب کی حیثیت سے ملازم اور اس فن کا ماہر تھا، اسی لئے جبریل بن یحییٰ شہر
 نے اس کو بغداد بلایا، یہیں ایک کنیر کے لطن سے میخائیل اور یوحنا پیدا ہوئے،

صلہ خد بخش لا بُریری کٹلاگ ج ۳ ص ۱۱ مرتبہ مولوی غلام الدین۔ ملحوظ رہے کہ ۲۱۳ھ المامون (متوفی
 ۲۱۸ھ) کا عہد خلافت ہے، مولوی غلام الدین سے عہد کی تعیین میں تسامح ہوا ہے (دیم احمد اعظمی)
 ۶۸۳ھ مخزن الجواہر ص ۹۳ حکیم غلام جیلانی سلمہ عبون الاشیاء فی طبقات الاطباء، ص ۲۴۶، ابن ابی
 اصیبع، مطبوعہ بیروت ۱۹۶۵ء بحوالہ طب العرب ص ۱۹ مترجمہ نیر واسطی۔

گویا یوحنا نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی وہ سراسر جندی شاپور کا طبی اسکول کا ماحول تھا اور ماسویہ کے لڑکے میخائیل نے جہاں ”طب عملی“ میں حصہ لیا اور ایک نامور طبیب کی حیثیت سے شہرت پائی وہیں یوحنا ”طب عملی“ میں بکتا رہا، یوحنا بن ماسویہ بہت خوش طبع واقع ہوا تھا بغداد میں اسکے گھر پر ہم اخلاق :- آرائیاں ہوتیں، اطباء، حکماء اور ادیبوں کا مجمع رہتا۔ بایں ہمہ اسکے مزاج میں تیزی اور بلا کی زور درخی تھی، اکثر خفیف حرکتیں کر کے شرمندہ ہوتا۔ ویسے اگر ہم آل ماسویہ، کالفسیاتی تجزیہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یوحنا کے باپ ماسویہ میں بھی حسد اور طعن و تشنیع کا عنصر غالب تھا طبی تذکروں سے پتہ چلتا ہے کہ جب جیریل بن نجیشوع کو مارون الرشید (متوفی ۱۹۳ھ) نے اپنا معائنہ بنا لیا تو اس کے علی الرغم کہ ماسویہ دوا کو ب تھا اس کو بہت تکلیف ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا،

”ابو عیسیٰ (جیریل بن نجیشوع) قدر و منزلت کے آسمان پر جا پہنچا

اور ہم اسی بیمارستان جندی شاپور میں پڑے ہیں“

یوحنا کا بھائی، میخائیل بھی درشت طبیعت کا حامل تھا اس کے یہاں کسی قول کے جذب و قبول کا معیار بہت سخت تھا فن طب میں دو سو سال قبل کے اطباء کے اقوال ہی قبول کرتا اور متاخرین کے اقوال کو بالکل رد کر دیتا بہر حال یوحنا کی اخلاقی پستی اور سفلہ پن کو اس کے خاندانی پس منظر میں دیکھنا چاہئے۔ انہوں نے ابو زید جنین بن اسحق العبادری (متوفی ۸۴۳ھ) کو اپنے درس سے صرف اس لئے نکال دیا تھا کہ وہ حیرہ کا باشندہ تھا اور دورانِ درس شکل

صلح المعانی من التاریخ الطب القیم ص ۲۳۶ آمنہ صبری مراد۔

اور پچیدہ سوالات کرتا تھا،

یوحنا بلاشبہ ذہین تھا، لیکن اسکے یہاں زبان پر قابور کھنے کا عمل نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے یوحنا کو ایک منصف کے سامنے پیشی پر مجبور کیا تو اس نے جھنجھلا کر کہا۔

”اگر چہالت و حماقت، جس میں تو مبتلا ہے عقل سے بدل دی جا، اور پھر اس عقل کو سوکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ہر کڑا ارسطو سے زیادہ ذہین و عقیل ہوگا۔“
یہ اور اسی طرح کے متعدد واقعات ابن ابی اصیبعہ نے یوسف بن ابراہیم کے حوالے سے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں۔

یوحنا بن ماسویہ سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ انسانی لاشوں بندر کی تشریح :- کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس نے بندروں پر عمل تشریح کیا تھا چنانچہ پروفیسر ای، جی بلوؤن نے نامہ دانشوران بن کے حوالے سے لکھا ہے:

”یوحنا بن ماسویہ نے انسانی لاشیں میسر آنے کی وجہ سے ایک خاص دھمکشن روم میں جو اسی مقصد کے لئے دریائے دجلہ کے کنارے تعمیر کرایا تھا بندروں کا ڈسپکیشن کیا کرتا تھا اور ۸۳۶ء میں خلیفہ معتصم باللہ کے حکم سے فرمانروائے نوہ نے اسکو بندر کی ایک مخصوص قسم مہیا کی تھی، جو قد و قامت میں انسان سے بہت مشابہ تھی،“

۱۷: الفہرست ص ۱۸۱ بن ندیم۔ ۱۸: عمون الا بنار فی طبقات الاطباء ص ۱۸۱
از ابن ابی اصیبعہ ۱۹: نامہ دانشوران ج ۲ ص ۳۷، ص ۳۸۔

”نامہ دانشوران“ اور بعض دیگر تذکرہ داروں میں ”عیون الانبار فی طبقات الاطباء“ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے لیکن میرے خیال سے تاریخ علم تشریح کی تدوین کے لئے اس واقعہ کو سنبھالنے سے لینے کے چنداں ضرورت نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے کہ یوحنا بن ماسویہ کا چڑچڑاپن خلیفہ وقت سے بھی ڈھکا چھپا نہ تھا اور طرفہ یہ کہ خود یوحنا کے پاس ”حاجم“ نام کی ایک بندر یا تھی اور المعتصم باللہ نے یوحنا کے ہاں بندر بھیج کر ایک طرح کا مذاق کیا تھا،

پروفیسر ای، جی براؤن کا یہ کہنا بھی عجیب ہے کہ یہ بندر خلیفہ معتصم باللہ نے منگوائے تھے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بندر شہر یارلوزہ جبرین زکریا نے مضاف المبارک ۲۲۱ میں المعتصم باللہ کو بطور ہدیہ بھیجوائے تھے،

مزید یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ اس روایت کے بعد ابن ابی اصیبعہ نے کہیں بھی اس کی وضاحت نہیں کی کہ جب اس بندر پر تشریح کا عمل کیا جا چکا تو مزید بندروں کے حصول کے لئے کیا اقدامات کیے گئے دریائے دجلہ کے کنارے ڈیسکشن روم کی تعمیر کا تذکرہ ابن ابی اصیبعہ نے نہیں کیا ہے اتنا ضرور ہے کہ اس بندر پر عمل تشریح کے بعد یوحنا نے المعتصم باللہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ علم تشریح پر ایک ایسی کتاب لکھے گا جو اسلامی عہد میں اپنی مثال آپ ہوگی۔ ان باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بندر پر عمل تشریح ایک اتفاق اور ضرورت اتفاق تھا مناسب تو یہ ہے کہ یوحنا کے حوالے سے ہمیں تاریخ علم تشریح کی تدوین پر اس قدر زور نہیں دینا چاہئے کیونکہ جب متقدمین اطباء کے یہاں انسانی لاشوں پر تشریح کا عمل ملتا ہے تو بہت بعد کے طبیب کی بابت اس قدر اصرار

کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

یوحنا بن ماسویہ، بہت ذہین، خوش
بیان اور طب علمی کا ماہر تھا، عربی

یونانی اور سریانی زبانوں پر بھی اسکو کمال حاصل تھا، ہارون الرشید (متوفی
۸۰۶ء) کو عموریہ، انقرہ اور دیگر رومی عیسائیوں کے شہروں کی فتوحات

سے موقع پر طب کی جس قدر کتابیں حاصل ہوئیں ان کو مختلف لسانیاتی و موضوعاتی
شعبوں میں تقسیم کر کے طب تراجم کا ارادہ کیا تو یوحنا کو اس کا نگران اور افسر اعلیٰ

مقرر کیا بلکہ اور خوش نزیسوں کی ایک جماعت کو ترجمہ کی تسوید پر مامور کیا ایک
روایت کے مطابق کتابوں کی فراہمی کے لئے یوحنا نے بلاد روم کا سفر بھی کیا تھا

سابق میں مذکور ہوا کہ یوحنا در طب علمی، میں مہار
کھتا تھا اور بلاشبہ بنیادی طور پر وہ تصنیف

و تالیف کا آدمی تھا اس کے باوجود خلفائے بنو عباس کے دربار سے وابستگی
کے سبب بیمارستان بغداد کا نظم اور خلفاء کی صحتی تدابیر بھی اس کے فرائض

منہی میں شامل تھے مذکوروں سے یہ چلتا ہے کہ وہ ہارون الرشید (متوفی
۸۰۹ء) کے عہد خلافت سے المتوکل (متوفی ۸۶۱ء) کے عہد خلافت
تک طبی مشیر بھی تھا۔

بایں ہمہ یہ حقیقت ہے کہ معالج کی حیثیت سے یوحنا کا مقام بہت زیادہ
بلند نہیں تھا ابن ابی اصیبعہ نے المعتصم باللہ (متوفی ۸۴۲ء) کے طبیب بخاص

۱۵ : تاریخ الحکام ص ۵۱۳ (فارسی ترجمہ) جمال الدین القفطی۔

۱۵

سلمویہ بن نبان (متوفی ۸۲۲ھ) کے تذکرے میں ضمنی طور پر یوحنا کی معالجات نہ
صلاحتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معالجاتی نقطہ نظر سے
کسی خاص مرتبہ کا حامل نہ تھا۔ ذکر ہے کہ جب سلمویہ بن نبان مرض الموت میں
مبتلا ہوا اور المعظم باللہ کو اپنی صحتی تدابیر کی بابت ایک طبی مشیر کی ضرورت آن پڑی
تو سلمویہ نے یوحنا کی سفارش کی تھی تاہم یہ بھی کہا تھا کہ وہ بڑا فضول گو
ہے جو کچھ تجویز کرے اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کیجے گا۔ چنانچہ سلمویہ بن نبان
کی موت کے بعد المعظم باللہ نے یوحنا کو اپنا معالج مقرر کر لیا۔ یوحنا نے المعظم باللہ
کی طبیعت متعاد کے برخلاف علاج کیا جس سے مرض میں اور بھی پیچیدگیاں پیدا
ہوتی گئیں۔ اور بالآخر المعظم باللہ فوت ہو گیا۔

ابن ابی الصیبع نے یوسف بن ابراہیم کے حوالے سے لکھا ہے :

میرے اور سلمویہ بن نبان کے درمیان ایک دن یوحنا کا تذکرہ بحیثیت معالج
آیا اور میں نے یوحنا کی تعریف کر دی تو سلمویہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔
یونکر اس شخص کے لئے بلا ہے جو اس کے کتابیاتی علم سے مرعوب ہو جائے اور اسکی
خوبصورت باتوں میں آکر اپنا معالج بنالئے طب کے مبادیات میں سے ایک مرض
کی تشخیص اور باہمی تفریق ہے اور یوحنا اس سے بالکل نااہل ہے اسکو نہ تو مرض کے
درجات سے واقفیت ہے اور نہ ہی دواؤں کے افعال و خواص اور ان کے منفرد اثرات
سے معالج کے فرائض میں سے ہے کہ صحت کے ایام میں بھی تحفظی تدابیر کی تاکید کرے،
حالت مرض میں قوت مدبرہ بدن کی اہمیت کو بھی مد نظر رکھے لیکن یوحنا کو معالج
کی ان بنیادی باتوں کا بھی پاس نہیں تو بھلا ایسا شخص ایک کامیاب معالج کس طرح

قرار دیا جاسکتا ہے۔

یوحنا بحیثیت مترجم : طبی تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یوحنا ایک نامور

تاریخ و تذکرہ کی کتابوں میں اسکے کسی ایک ترجمہ کی بھی نشاندہی نہیں کی گئی ہے لیکن مشہور مقولہ ہے — عدم وجدان عدم وجود پر دلالت نہیں کرتا، ممکن ہے اس کے تراجم امتداد زمانہ کی وجہ سے ناپید ہو گئے ہوں، بہر حال بارون الرشید نے بلاد روم کی فتوحات سے حاصل شدہ کتابوں کے ترجمہ کا اسکو نگران مقرر کیا تھا۔

یوحنا بحیثیت مصنف : یوحنا بن ماسویہ کا مقام بحیثیت مصنف بہت بلند ہے انھوں نے علوم حکمیہ اور طب

کے بیشتر موضوعات پر گرانقدر کتابیں لکھی ہیں۔ اختصاراً دریا جازا اسکی تحریر کا خلاصہ روزمرہ کے معمولات میں وہ بسیار کو معلوم ہوتا ہے لیکن تصنیفی مرحلے میں وہ الفاظ کے استعمال میں بہت محتاط ہے اسکی زندہ مثال کتابا مستبحر ہے جو جدول کے انداز میں اپنے طرز کی پہلی کتاب ہے۔ ابن ندیم نے یوحنا کی انیس کتابوں کی نشاندہی کی ہے صاعد بن احمد الاندلسی نے گیارہ جمال الدین القفطی نے اٹھاسیس اور ابن ابی اصیبعہ نے اسکی چوالیس تصانیف کا تذکرہ کیا ہے۔

۱۔ تاریخ الحکماء ص ۵۱۹ (اردو ترجمہ) جمال الدین القفطی ص الفہرست ص ۲۹۶،
ابن ندیم ص طبقات الامم ص (اردو ترجمہ) صاعد بن احمد الاندلسی ص تاریخ الحکماء ص ۵۱۳
۲۔ (فارسی ترجمہ) جمال الدین القفطی۔
۳۔ عیون الانباء فی طبقات اللطباء
ص ابن اصیبعہ

دین اسلام غریبی کی نظر میں

ترجمہ: پروفیسر: محمد سعید الرحمن شمس
غیر منفرد الاسلام کشمیر

اسلام دین فطرت اور دین سعادت ہے، اس کی تعلیمات عالمگیر اور اس کا پیغام حیات آفاقی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی حقانیت اور صداقت اپنے اور پرلے زنجی فطرت مردہ اور ضمیر بے حس نہ ہونے پر مجبور ہے۔

اسلام کی حقانیت اور صداقت کے بارے میں ذیل میں یورپ، ایشیا اور خود ہمارے ملک کے ان مشہور مدبرین، مفکرین اور دانشوروں کے خیالات پیش کیے جا رہے ہیں جن کی علمی استعداد مسلم دنیا قابلیت کی ساری دنیا مستتر ہے تاکہ اندازہ لگایا جاسکے کہ اہل اسلام کتنی عظیم الشان اور قابل فخر دولت کے حامل اور امین ہیں اور اسکے بعد ان کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟

مسٹر طاحیص کارلائل، اپنی کتاب ”لیکچر از ان ہیروز“ میں لکھتے ہیں:

”اسلام عرب کی قوم کے حق میں گویا تاریکی میں روشنی کا آنا تھا عرب کا ملک پہلے پہل اسی کے ذریعہ زندہ ہوا، اہل عرب گڈ بانوں کی ایک غریب قوم تھی اور جیسے دنیا بنی تھی عرب کے چیل میڈانوں میں پورا کرتی تھی اور کسی شخص کو اس کا کچھ بھی خیال نہ تھا اس قوم میں ایک ادوال العزم پیغمبر ایسے کلام کے ساتھ جس پر وہ یقین کرتے تھے بھی گیلاب دیکھو کہ جس چیز سے کوئی واقف ہی نہ تھا وہ تمام دنیا میں مشہور و معروف ہو گئی اور چھوٹی چیز نہایت ہی بڑی چیز بن گئی اسکے بعد ایک صدی کے اندر عرب کے ایک طرف غناظ اور ایک طرف دہلی ہو گئی عرب کی بہادری اور عظمت کی تجلی اور عقل کی روشنی زمانہ ہائے دراز

نیک دنیا کے ایک بڑے حصہ تک چمکتی رہی اعتقاد ایک بڑی چیز اور جان ڈال دینے والا ہے جس وقت کوئی قوم کسی بات پر اعتقاد لاتی ہے تو اس کے خیالات بار آور، روح کو عظمت دینے والے اور رفیع الشان ہو جاتے ہیں یہی عرب اور یہی محمدؐ اور یہی ایک صدی کا زمانہ گویا ایک چمکاری ایسے ملک میں پڑی جو اندھیرے میں کس میسر ریگستان تھا مگر یہ کہو اس ریگستان نے زور و شور سے اڑ جانے والی باروت کی طرح نیلے آسمان تک اٹھتے ہوئے شعلوں سے دہلی سے غرناطہ تک روشن کر دیا۔

محمدؐ کا مذہب شکوک و شبہات سے پاک و صاف ہے، قرآن خدا کی وحدانیت پر ایک عمدہ شہادت ہے یکہ کے پیغمبر نے بتوں کی، انسانوں کی، ثوابت اور ستاروں کی پوجا کو اس معقول دلیل سے رد کیا کہ جو شئی طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے۔ اور جو حادثہ ہے وہ فانی ہوتی ہے اور جو شئی قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے اس نے اپنی معقول سرگرمی سے کائنات کے بانی کو ایک وجود تسلیم کیا جسکی نہ ابتداء ہے نہ انتہاء وہ کسی شکل میں محدود نہ رہے کسی سائنس کا کوئی ثانی موجود ہے جسکی اسکو تشبیہ دے سکیں وہ ہمارے نہایت خفیہ راز پر بھی آگاہ رہتا ہے بغیر کسی اسباب کے موجود ہے اخلاق و عقل کا کمال جو اس کو حاصل ہے وہ اس کو اپنی ذات سے حاصل ہے ان بڑے بڑے حقائق کو پیغمبرؐ نے مشہور کیا اور اس کے پیروؤں نے اسکو نہایت مستحکم طور سے قبول کیا اور قرآن کے مفسروں نے معقولات کے ذریعے سے انکی تشریح و تفسیر کی،

ریوانیڈ کمینٹی آئٹریک ٹیلر جو انگلستان کے مشہور و معروف عالم اور محقق تھے، اپنے مقالہ میں دین اسلام کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

”ہم کو یہ اقرار کرنا چاہئے کہ اسلام دنیا کے ایک بڑے حصہ میں بطور ایک تبلیغی مذہب کے بہ نسبت عیسوی مذہب کے زیادہ تر کامیاب ہے نہ صرف بت پرستی سے

۱
 پر ایمان لانے والے بہ نسبت عیسائی مذہب پر ایمان لانے والوں کے زیادہ تر
 میں بلکہ مذہب عیسائی محض ملکوں میں درحقیقت اسلام کے سامنے سہڑتا جاتا ہے
 اور مسلمان قوموں کو معتقد بنانے کی کوششیں بظاہر ناکام رہتی ہیں اور صرف
 یہی نہیں کہ ہم وہاں اپنا قدم نہیں جاسکتے بلکہ ہم اپنی حفاظت کرنے میں بھی ناکام رہتے
 ہیں مذہب اسلام اس وقت مراکو سے جاؤ تک اور زنگبار سے چین تک پھیلا ہوا ہے
 اور افریقہ میں بھی تیزی سے پھیلتا جاتا ہے انھوں نے کانگو اور زیمبئی میں قدم جمائے
 اور سیاہ فام اقوام کی سب سے بڑی ریاست یگنڈا کے باشندوں نے اسلام
 ابھی حال میں قبول کیا ہے ہندوستان میں یورپین تہذیب جو ہندو مذہب کی
 جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے حقیقت میں اسلام کے لئے راستہ صاف کر رہی ہے اور
 یہ مذہب اسلام اپنی سادہ اور عالمگیر تعلیمات کے سبب پھیلتا جا رہا ہے اسلام نے
 تہذیب کی اشاعت میں عیسویت سے زیادہ حصہ لیا ہے جب عیسویوں کی کوئی قوم
 اسلام قبول کر لیتی ہے تو بھوت پریت کی پرستش، توہمات باطلہ، مردم خوری، انسانی
 قربانی، بچہ کشی وغیرہ ان میں سے ایک لحاظ مفقود ہو جاتی ہیں۔ وہ لباس پہننے
 لگتے ہیں، ان سے گندگی دور ہو جاتی ہے اور وہ پاک و صاف رہنے لگتے ہیں
 ان میں حمیت اور خونخواری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے مہمان نوازی ان کا شعار
 بن جاتا ہے ہشوارب نوشی کا رواج بہت ہی کم رہ جاتا ہے بے حیائی کا ناچ
 اور مرد و عورت کا قابل اعتراض غلط ملطاف رہنے کا رواج معدوم ہو جاتا ہے۔
 عورتوں کی عصمت کی قدر ہونے لگتی ہے، ہلی کے بجائے لوگ محنتی بن جاتے ہیں
 امن پسندی اور سپر ہیزگاری کا ان میں رواج ہو جاتا ہے، خونریزی اور جانوروں
 اور غلاموں پر سختی اور بے رحمی ممنوع ہو جاتی ہے غلامی اور تعدد ازواج کی
 برائیاں نہایت محدود ہو جاتی ہیں، وہ انسانی ہمدردی، فیاضی اور اخوت کا

سبق سیکھ لیتے ہیں، اسلام جن نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور ان اقوام ان کو خوب سمجھ لیتی ہیں۔
مثلاً ترک منشیات، پاکیزگی، عصمت، انصاف، شہل، ہمت، کیا فنی، مہمان نوازی صدائے
اور خدا پر توکل، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر تہ کل رہ گئے کے لحاظ سے مسلمان ہمارے لئے
نمونہ ہیں اسلام نے مالک مغرب کی تین صفوں، شہ باز، قمار بازی اور بد کاری کو
مٹا دیا ہے۔

اسلام حقیقی اخوت اور مسافرا سمجھاتا ہے یہ سب بڑی ثنوت ہے جو اسلام
غیر مسلموں کے سامنے پیش کرتا ہے تو مسلم فوراً پوری، نامی برادری کا ایک حقیقی گرو
اور فرد بن جاتا ہے،

مسٹر گارڈنر، ہکنس، اپنی کتاب اپانوجی فار محمدؐ، میں لکھتے ہیں :
” یہ خیال کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ دین محمدی صرف بزرگ شمشیر ہوا ہے
جن لوگوں کا ایسا خیال ہے وہ محنت دھوکے میں ہیں کیونکہ دین اسلام ان قوموں
نے بھی اختیار کیا ہے جنکو مسلمانوں کے ہتھیاروں کی قوت سے کبھی واسطہ نہ تھا
پڑا، مسلمانوں پر ترکوں کا پہلا حملہ آٹھویں صدی کے آخر میں ہوا تھا یہ لوگ
ملک شمال سے جو ماہین بے جوک سپین اور بحیرہ سور کے واقعہ ہے آئے، اس وقت
ترکوں نے دین محمدی اختیار نہیں کیا تھا، مگر تھوڑے ہی عرصہ بعد انہوں نے
ان مغلوب مسلمانوں کا مذہب قبول کر لیا ان فاتحین کے اس تبدیل مذہب کے
وہ الزام جو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ دین اسلام کی کامیابی بزرگ شمشیر ہوئی
ہے نہایت عجیب و غریب طور پر باطل ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں سے صاف ثابت
ہوتا ہے کہ دین اسلام میں صرف وہی لوگ داخل نہیں ہوئے جو امن کے زیر پرکے
بلکہ وہ لوگ بھی داخل ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کو مغلوب و مطیع کیا۔

مسٹر سرز جنٹی ٹائٹل و نرمان ہیں :

تعلیمات اسلام جو جمہوریت کا سرچشمہ ہیں ان کے متعلق صحیح طور پر سمجھا جاسکتا ہے
کہ ان کے تاثرات نے لوگوں کو اخوت و مساوات کی زنجیر میں جکڑ دیا اور حقیقتاً
بہترین تعلیمات ہیں۔

چیمبرز، جو ان سیکھو پیڈیا کا مقالہ نگار ہے، "مذہب اسلام کے متعلق لکھتا ہے
"مذہب اسلام کا وہ حصہ جس میں بہت کم تغیر و تبدل ہوا ہے اور جس سے
انکے بانی کی طبیعت صاف صاف معلوم ہوتی ہے اس مذہب کا نہایت کامل اور
روشن حصہ ہے۔ اس سے ہماری مراد قرآن کے علم اخلاق سے ہے، نا انسانی، کذب
غور، انتقام، غیبت، استہزاء و طع، فضول خچی، عیاشی، حیانت، بدگمانی نہایت
قابل سلامت قرار دی گئی ہیں اور ان کو قبیح و رے و بی بتایا ہے بمقابلہ ان کے خیر
اندیشی، فیض رسانی، پاکدامنی، سیا، تحمل، صبر، دعایت شعاری، سچائی، راست بازی
عالمی ہمتی، صلح پسندی، اور سچی محبت اور سسے بڑے فکر توکل خدا، اور انقیاد امر الہی
کو حقیقی ایمانداری کی اصل بنیاد اور مزین صادق کا اصلی نشان قرار دیا ہے۔

مسٹر جان ڈیون، پورٹ کا خیال ہے:

"یورپ مذہب اسلام کا اور بھی ممنون ہے کیونکہ اگر ان جھگڑوں سے جو سلطان
صلاح الدین کے وقت میں بیت المقدس کی لڑائیوں میں ہوئے جنہیں فریقین جہاد
کہتے ہیں قطع نظر کی جائے تو باغیہ مسلمانوں کے سب سے فیوڈل انتظام کی سختیاں
اور اسیروں کی خود مختاری یورپ سے موقوف ہو گئی، جنکے اثرات پر ہمارے ملک
یورپ کی آزادیوں کی نہایت بڑی اور عالیشان تارک کی بنیاد قائم ہوئی، اہل یورپ
کو یہ بات بھی یاد دلانا چاہئے کہ وہ حضرت محمد کے پیروں (جو قدیم اور زمانہ حال
کے علم و ادب کے درمیان بطور ذریعہ کے ہیں) کے اس لحاظ سے بھی ممنون ہیں کہ مغرب
تاریکی کی مدت دینے میں یونانی حکما کی بہت سی کتابیں فنون اور علم ریاضی اور طب وغیرہ

کے نہایت بڑے بڑے شعبوں کی انہیں کی کوششوں سے اشاعت پذیر ہیں،

یہی نہیں فرمے لکھتے ہیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اصول سے سب کو اتفاق ہے اور سب میں کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں آئے اسلام نے کسی غیر مذہب کے مسائل پر کبھی دست اندازی نہیں کی اور نہ غیر مذہب والوں کو تکلیف دی، اور نہ یہ ارادہ کیا کہ غیر مذہب کے لوگوں کو جس سے اسلام قبول کرائیں، اسلام کی تعلیم ہے کہ مذہب میں زبردستی ہرگز نہ ہونی چاہیے، اسلام اور قرآن نے بنی نوع انسان پر احسانِ عظیم کیا ہے، قرآن شریف کے سب سے پرہیزگوشی جاتی رہا اور یہ رسم بھی جاتی رہی کہ زمین کے ساتھ اسکے خدمت گار بھی فردخت کے جائیں، اسلام صرف یہی حکم نہیں دیتا کہ مسلمانوں ہی کے ساتھ انصاف کیا جائے بلکہ ان لوگوں کی حفاظت کا بھی حکم دیتا ہے جس پر اہل اسلام غالب آئیں، قرآن اور اسلام نے ناجائز محصول کو ختم کر دیا تجارت کو ترقی دی اور اسلام کی وجہ سے غیر مذہب کے لوگوں کو بھی آزادی حاصل ہو گئی،

ریڈ ورڈ گین مشہور مؤرخ لکھتا ہے:

اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے جو دوسرے مذہب کو خیر آباد رکھنے کے بالکل برخلاف ہے، اسلام کی تاریخ کے ہر صفحہ میں اور ہر ایک ملک میں جہاں اسکو وسعت ہوئی دو سے زیادہ مذاہب مزاحمت نہ کرنا پایا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک دفعہ فلسطین میں ایک عیسائی مشاعرہ رلامارٹن نے ان واقعات کے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں بارہ سو برس کے بعد اعلان کیا یہ کہا تھا کہ صرف مسلمان ہی تمام روئے زمین پر ایک ایسی قوم ہیں جو دوسرے مذہب کو آزادی سے رکھتی ہیں۔

مسٹر جارج کیسل کی شہادت:

دنیا میں اس دین کو وہ قبولیت حاصل ہوئی جس کی مثال اور نظیر نہیں ہے اور اس

دین کو نہ صرف ان قوموں نے قبول کیا جن پر مسلمانوں نے کبھی فوج کشی نہ کی تھی بلکہ ان لوگوں نے بھی قبول کر لیا جنہوں نے اپنا عیسائیت کو انکی فتوحات سے محروم اور انکی سلطنت بلکہ ان کے خلیفوں کا خاتمہ کر دیا اور جس میں کوئی بات اس سے بڑھ کر تھی جو ایک مذہب میں عموماً خیال کی جاتی ہے اور جسکی وجہ سے اسے ایسی عجیب ترقی نصیب ہوئی، جناب شیام سندھو غنا فراق کا کہنا ہے:

اگر اسلام فی الحقیقت ایسی مذہب کا نام ہے کہ جسکی تعلیم قرآن میں دیکھنے میں آتی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دنیا کے بہترین مذہبوں میں سے ایک مذہب ہے یہ صرف بیرونی رائے نہیں بلکہ بہت سے ایسے غیر مسلموں کی رائے ہے جنہوں نے مذہب اسلام سے کسی حد تک واقفیت پیدا کی ہے اور اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے جسے مسلمان خدا کی کتاب کے نام سے پیش کرتے ہیں اور جو پورے طور پر اس بات کی مسخنت ہے کہ اسے خدا کی کتاب کہا جائے،

مہاتما گاندھی کی رائے:

میں دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرنے کا عادی ہوں، میں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں اعلیٰ اخلاق کی پاکیزہ تعلیم ہے اور جس میں انسان کو سہجائی کا راستہ دکھایا گیا ہے اور برابری کی تعلیم دی گئی ہے۔ میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ سب کے لئے مفید باتیں اور رہنمائی ہیں، اسلام اپنے شاندار زمانہ میں غیر روادار نہیں تھا بلکہ تمام دنیا اسکی تعریف کرتی تھی اس وقت جبکہ مغربی دنیا اندھیرے میں غرق تھی افق مغرب پر ایک روشن ستارہ چمکا جس کے چین دنیا کو تسلی و تشفی حاصل ہوئی، اسلام جھوٹا مذہب نہ تھا دوسروں کو بھی اس کا اسی طرح مطالعہ کرنا چاہئے جس طرح میں نے کیا ہے پھر وہ بھی میری طرح محبت کرنے لگیں گے، میں پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا جب میں نے کتاب

کی دوسری جلد بھی ختم کر لی تو مجھے افسوس ہوا کہ اس عظیم الشان زندگی کا مطالعہ کرتے کیلئے اب میرے پاس اور کوئی کتاب نہیں رہا اب مجھے پہلے سے بھی بہت زیادہ یقیں ہو گیا کہ یہ تلوار کی قوت نہ تھی جس نے اسلام کو نئے دنیا کا میدان فتح کیا بلکہ پیغمبر اسلام کے انتہائی سادگی، آپیکے نفسی اور وعدہ و نغائی و بے خوفی تھی یہ آپ کے اپنے دوستوں و پیروؤں سے محبت کرنا اور رندا پر بھروسہ رکھنا تھا یہ تلوار کی قوت نہیں تھی بلکہ یہ ایسا اندر خوبیاں تھیں جن سے تمام رکاوٹیں بہت جلد اور آپ تمام مشکلات پر غائب آ گئے مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ جنوبی افریقہ میں یہ یورپین آباد ہیں وہ اب اسلام کی تعلیم سے لرز رہے ہیں۔ اس اسلام نے جس نے اسپین کو تہذیب عطا کی، اس اسلام نے جس نے مراکش کو روشنی عطا کی اور اہل دنیا کو بھائی بھائی بن جانے کی بشارات دی، بیشک جنوبی افریقہ کے یورپین اسلام سے ڈرتے ہیں لیکن وہ دراصل اس حقیقت سے ڈرتے ہیں کہ اگر افریقہ کے دیسی باشندوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ سفید قوموں سے برابری کا حق طلب کرنے لگیں گے۔ آپ ان کو ڈرنے دیجئے اگر بھائی بھائی بننا گناہ ہے، مگر وہ اس امر سے پریشان ہیں کہ انکی نسلی بڑائی قائم نہ رہ سکے گا تو ان کا خوف کیا ہے کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر ایک زولو عیسائی ہو جاتا ہے تو سفید رنگ عیسائیوں کے برابر نہیں ہو سکتا لیکن جو نہی وہ اسلام قبول کر لیتا ہے وہ بالکل اسی نہت اسی پیانے پر پانی پیتا ہے اور اسی شستری میں کھاتا ہے جس میں ایک مسلمان کھاتا پیتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جس یورپین کا پ رہے ہیں۔

پنڈت جواہر لال کی رائے:

اسلام وہ نئی قوت تھی جس نے عربوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بگاڑ دیا اور ان میں خود اعتمادی اور جوش و خروش عمل کوٹ کوٹ کر بھر دیا اس مذہب کے بانی ایک نئے پیغمبر حضرت محمد صلعم تھے جو مکہ میں ۵۷۰ء میں پیدا ہوئے تھے وہ غرضتک نہایت خاموشی

سے زندگی بسر کرتے رہے لیکن جب انھوں نے اپنے نئے مذہب کی تبلیغ شروع کی تھی
 کہ جب ہمسکے کے بتوں کی مخالفت کی تو ان کے خلاف ایک شور برپا ہو گیا اور انھیں مکہ
 چھوڑنا پڑا اور ہجرت کے سات سال کے اندر اندر وہ مکہ کے مالک و مختار کی حیثیت سے
 وہاں داخل ہو گئے۔ انھوں نے دنیا کے بادشاہوں کے نام پیغام بھیجے کہ ایک عہد اور اس کے
 رسول پر ایمان لے آؤ، ان پیاموں سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلعم کو اپنی ذات
 اپنے پیام پر کتنا اعتماد ہو گا یہی اعتماد اور ایمان انھوں نے پیروؤں میں پیدا کر دیا
 اسی سے انھیں روحانی تسکین دی اور اسی سے انھیں اُنجارا۔ یہاں تک کہ
 ریگستان کے ان باشندوں نے جنکی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں تھی دنیا کا نصف
 حصہ فتح کر لیا، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ ایمان اور خود اعتمادی بہت بڑی چیز تھی جسکی
 نظیر ملنی مشکل ہے اس کے علاوہ اسلام نے انھیں اخوت کا سبق بھی سکھایا یعنی یہ بتایا
 کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور سب برابر ہیں۔“

سنزانی بیسنڈٹ، اسلام اور جلیل القدر

پیشوا کے حالات زندگی میں ابہام یا اسرار کی کوئی ایسا عنصر ملا ہوا نہیں پایا جاتا جو
 دوسرے بڑے ہادیان مذہب کے گرد حلقہ زری نظر آتا ہے حضرت پیغمبر اسلامؐ کی
 مبارک زندگی سادگی، سچائی، شرافت کی تصویر تھی اور آپ کے کارنامے ان سے
 بڑے ان انوں کی زندگیوں کی یاد دلاتے ہیں جو اپنے تاریخ کے اوراق میں پھوڑ
 گئے ہیں۔“

پارسی کنین آئینک ٹیلر کا خیال ہے :

اسلام نے مذہب کا اصلی اصول خدا کی وحدانیت اور عظمت قرار دیا۔ رہبانیت
 اور خانہ نشینی کو مٹا کر جو انمردی قائم کی ان لوگوں میں باہمی اخوت قائم کی اور عظمت

انسانی کی ضرورت یا کوتاہی تسلیم کیا۔ مذہب اسلام میں جو صفیتیں پائی جاتیں ہیں ان کو پست اقوام بھی سمجھ سکتی ہیں مثلاً اعتدال، صفا، عفت، انصاف، علم، بہادری، احسان، مہمان نوازی، راستی و فیرواہل اسلام کے اخلاق ہم سے (عیسائیوں سے) بڑھے ہوئے ہیں خدا کی مرضی پر شا کر رہنا، پرہیزگاری، خیرات، راستی، بائمی اخوت، ان سب باتوں میں اہل اسلام ایک ایسی نظریہ قائم کرتے ہیں جسکی ہم تقلید کریں تو ہمارے لئے بہتر ہو۔ اسلام نے شراب، خواری، قمار بازی اور زنا کاری جیسی برائیوں کو جہنم میں عیسائی ملکوں کو ذلیل و خوار کر رکھا ہے ایک قلم موقوف کر دیا۔ نظام میں بلا کا استحکام اور جاذبیت ہے جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے اسی کا شیدائی ہو جاتا ہے۔

موسیٰ و روحین کا وقل کہتا ہے۔

”جب ہم اس زمانہ پر غور کرتے ہیں جس میں پیغمبر اسلامؐ نے اپنی نبوت اور رسالت کا علم بلند کیا اور جس میں ایک ایسا کامل مجموعہ قوانین تیار کیا گیا جو دنیا کی ملکی، مذہبی اور تمدنی ہدایتوں کے لئے کافی ہے تو ہم نہایت حیران ہوتے ہیں کہ ایک عظیم الشان ملکہ اور تمدنی نظام جس کی بنیاد کامل اور سچی آزادی پر ہے کس طرح قائم کیا گیا پس ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مجموعہ قوانین ہے جو ہر لحاظ سے بہتر ہے۔“

شیور مورخ ارکھاٹ رقمطراز ہے :

اصول شرع اسلام میں سے ہر ایک اصول کو دیکھئے تو فی نفسہ ایسا عمدہ اور موثر ہے کہ شارع اسلام کے شرف و فضیلت کے لئے قیادت تک کے واسطے کافی ہے اسلام کے اصول کے مجموعہ سے ایک ایسا نظام سیاست قائم ہو گیا ہے جسکی قوت اور متانت کے سامنے تمام سیاسی نظام ریح ہیں ایک ایسے شخص کے زمانہ حیات میں جو ایک وحشی اور کم ظرف قوم کے قبضہ میں تھا وہ شرع شائع ہو گئی جو سلطنت قاہرہ اور روضۃ الکبریٰ سے کہیں وسیع اور عظیم تھی“

پروفیسر ایڈورڈ نوئل کا کہنا ہے کہ :

اسلام کے سوا کسی مذہب میں مسئلہ توحید بہتر طریقہ پر بیان نہیں کیا گیا ہے جو مذہب ایسا ٹھیک اور مستوار ہو اور جس میں دنیات کے دقیق اور مشکل مسائل اس طرح وضع کیے گئے ہوں کہ معمولی عقل والے بھی اس کو سمجھ سکیں تو اس میں ضرور انسان کے ایمان پر اثر کر نیکی زبردست طاقت موجود ہے۔

جوزف کامسن کا تاثر ہے :

”ایک معمولی عقل و سمجھ کا مسلمان جہاں بھی جاتا ہے اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ہوتی ہیں جو دوسروں پر ضرور اثر کرتی ہیں صبح دوپہر نماز کو اسلام کے کلمہ کا نعرہ (اذان) بلند ہوتا ہے اور وہ سرجو پہلے پتھروں اور حیوانوں کے آگے جھکا کرتے تھے اب خدائے واحد کے آگے جھکتے ہیں وہ ہونٹ جو پہلے خوشی کے ساتھ اپنے ہم جنس بھائی کے گوشت پر ہلتے تھے اب قادر مطلق کی عبادت میں ہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسلام نے بنی نوع انسان کے معیار اخلاق کو نیکو بناد کر دیا ہے۔“

گاڈفری بکسن کا بیان ہے :

”مذہب طویل طویل عیسائی مذہبوں پر غور کیا جائے تو ممکن ہی نہیں ایک فیلسوف اور حکیم دین اسلام کی خوبی، سادگی اور سریع الفہم ہونے پر نہ پھپھتائے اور دل میں یہ خیال نہ کرے کہ میرا مذہب ایسا کیوں نہ ہوا، مجھ کو کوئی ایسا مذہب یاد نہیں جو پیچیدہ اور ناقابل فہم مسائل سے پر نہ ہو بجز اسلام کے جو نہایت سادہ اور حکیمانہ ہے اسلام میں نہ جہنم ہے نہ عورت، نہ خدا کی مال کے الزام سے یہ مذہب داغدار ہے اور نہ اس میں ایسے مسائل ہیں کہ ایمان بغیر عمل کے مکمل ہو سکے اور نزع کے وقت کی توبہ کام آسکے یا صرف اقرار گناہ سے گناہ معاف ہو سکیں، اسلام کی جاذبیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ آٹھویں صدی کے آخر میں بت پرست ترکوں نے مسلمانوں پر

حکمران سلطنت بغداد کو تباہ کر دیا لیکن ان ہی فائقوں نے تھوڑے ہی عرصہ میں مغرب
مسلمانوں کا مذہب بھی اختیار کر لیا۔

ڈاکٹر گٹاوی بان فرماتے ہیں :

” پیغمبر اسلام نے جس مذہب کی اشاعت کی وہ ایک نہایت سادہ اور مکمل
مذہب ہے اسلام کا ملکی اور تمدنی اثر فی الحقیقت لا محدود ہے اسلام کی تعلیمات
ہی کا یہ اثر تھا کہ ایک صدی کے اندر عربوں کی حکومت دریا سندھ سے لیکر انڈس
تک پہنچ گئی تھی اور ان تمام شہروں میں جہاں اسلامی پرچم لہرا رہا تھا ایک حیرت انگیز
ترقی نظر آتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کے اعتقادات کے
مسائل علوم طبعیہ کے ساتھ پوری مطابقت حاصل ہے ان اعتقادات کا خلاصہ
ہے کہ ہمارے اخلاق کو بہتر اور نرم بنائیں اور ہم میں نیکی اور انصاف اور دوسرے
مذہب کی رواداری پیدا کریں دنیا میں بہت سے مذاہب پیدا ہوئے اور مٹ
گئے لیکن مذہب اسلام کے اعتقادات کو زمانہ نہ مٹا سکا اور آج بھی ان کا
اثر ویسا ہی پر زور ہے جیسا پہلے تھا، اسلام میں بلا کی جاذبیت ہے اس کا پیرو
کبھی منحرف نہیں ہوتا۔ چنانچہ جس وقت عیسائیوں نے اندلس کو عربوں سے فتح کر لیا تو
اس وقت اس مفتوح قوم نے جان دینا قبول کیا لیکن مذہب کا بدلنا قبول نہیں کیا
کیا اسلام کی جاذبیت اور حقانیت کی اس سے بڑھ کر کوئی تاریخی دلیل ہو سکتی ہے؟
موسیویچون اس کے خیالات :-

” دین اسلام تمام دوسرے مذہبوں سے بہتر اور افضل ہے جو لوگ اس میں
عیب نکالتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اسلام ایک جامع الکملات قانون ہے
جس کو انسانی طبعی اقتصادی اور اخلاقی قانون کہنا بالکل بجا اور درست ہے
نمائندہ حال میں جتنے قوانین نوع انسانی کی فلاح کے لئے وضع کیے گئے ہیں وہ سب

اس مقدس مذہب میں پہلے سے مفصل موجود ہیں میں نے اس قانون پر اچھی طرح غور و خوض کیا ہے جس کو موسیٰ و جوں سمونؑ نے مذہب طبعی کا خطاب دیا ہے میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اس کا استنباط بھی اسلام ہی کے اصول و قواعد سے کیا گیا ہے میں اس بات کو بتظر تنقید دیکھا ہے کہ اسلام کی تعلیم کا مسلمانوں کے دل و دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اسلام کی تعلیم نے پیروان اسلام کے سینے شجاعت، علوٰ حوصلگی سے بھر دیے ہیں اور ان کو نرمی، مودت اور اعلیٰ اخلاق سے مالا مال کر دیا ہے ایک مسلمان شخص نہایت صاف باطن ہوتا ہے اس کو دوسرے شخص پر کبھی بدگمانی نہیں ہوتی۔ اس کو راست بازی اور تقویٰ سے اس قدر شغف ہوتا ہے کہ مورد دے چند مسلمانوں کو چھوڑ کر عجم طور پر مسلمان محض حلال اور جائز طریقوں سے رزق حاصل کرنے کا کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کی نسبت مسلمان کم مالدار ہوتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں ایسے باخبر و تحقیق افراد کافی تعداد میں ہوتے جو لوگوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے واقف کراتے تو آج دنیا کا واحد مذہب اسلام ہوتا۔

پادری مرقس نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے :-
 ”مذہب اسلام کی انتہا درجے کی سادگی نے اسکی جلد جلد اشاعت میں بہت بڑا حصہ لیا ہے اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جسکی تعلیمات اس قدر سادہ ہیں کہ جاہلوں کی تلقین کے لئے کسی شرح و تفصیل کی ضرورت نہ پڑی۔ حشری حشری تک پہلے ہی سبق میں اسکی حقیقت کو سمجھ لیا اس کے مطالب کو سمجھنے کے لئے زیادہ مدت تک مطالعہ کی ضرورت نہیں یہ ایک ایسا مذہب ہے جس سے عقل انسانی کو ایک فطری مناسبت ہے اور جس نے مشرکین تک کے دلوں میں اپنی طرف سے تنفر نہیں پیدا کیا جن لوگوں کو الہیتا کے پیچیدہ مسائل میں حق کے دریافت کرنے سے بالواسطہ

ہو چکی تھی، ان کے لئے یہ امر باعث تشکین ہوا کہ ایک سیدھا سادہ مذہب ان کے ساتھ آگیا ہے جسے تسلیم کرنے پر وہ مجبور ہو گئے،

سر ولیم مہمور نے دین اسلام کے تعلق سے اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے ہم بلا تامل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ کے واسطے اکثر توہمات باطلہ کو جنکی تاریکی مدت سے چھارہ ہی تھی کا عدم کر دیا اسلام کی صدائے حق کے روبرو بہت پرستی موقوف ہو گئی خدا کی وحدانیت لا محدود قدرت کا مسئلہ حضرت محمد کے معتقدوں کے دلوں اور جانوں میں ایسا ہی زندہ اصول بن گیا ہے جیسا کہ خالص محمد (صلعم) کے دل میں تھا مذہب اسلام میں سب سے پہلی بات جس پر اسلام کا دار و مدار ہے یہ ہے کہ خدائے واحد کی مرضی پر توکل مطلق کرنا، معاشرت کے معاملہ میں بھی اسلام میں کچھ کم خوبیاں نہیں، چنانچہ مساوات، نشہ بازی سے پرہیز، نیکو کاری کی جانب ترغیب یہ سب خوبیاں اسلام میں موجود ہیں مذہب اسلام اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ اس میں پرہیزگاری کا ایک ایسا درجہ موجود ہے جو کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا،

راہبدرنا تھوٹ گور کا خیال ہے :

اسلام دنیا کے مذہبوں میں سب سے بڑا مذہب ہے اسلام کا پیغام ساری دنیا کے لئے ہے، دنیا میں امن و سکون اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں سے حاصل ہو سکتا ہے،

راہبرٹ، ایل گورک کا کہنا ہے کہ :

مفسر اہم مصنفین کہتے ہیں کہ اسلام بزورِ شمشیر پھیلا ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ ان کی فہم کا قصور ہے کیونکہ اس معاملہ میں مسلمان نہیں خود عیسائی پیر یہ کہتا کہ مسلمانوں کی دوسرے غیر مسلموں کے خلاف جنگیں مذہبی تھیں اور دوسرے ذرا ہنس

وہ کہتے تھیں غلط ہے، کیونکہ یہ بات مادی اور سیاسی دلائل سے ثابت نہیں کی جاسکتی ہے۔

ایچ، اے، آرگب (H. A. R. Gibb) یوں رقمطراز ہیں:

„When we find the inhabitants of Sijistan The Jazirah, the Yemen, the Maghrib and Uman, and the Agruque, the Najid, the Ibadite and the Sufrite the Mawla and the Arab, the Persian and the Ne-maslaes and women the weaver and the peasant Fighting on one side, despite their difference of descent and habitation we realize that it is religion which moulds them together“
یعنی جب ہم سبستان، جزیرہ، یمن، مغرب، عمان، ازرق، نجد اور عبادان (زائیکریا کا ایک شہر) کے باشندوں، سفری، باؤلا، عرب اور فارس کے لوگوں، خانہ بدوش غلاموں، عورتوں، جولاہوں اور کاشتکاروں کو ایک طرف لڑتے دیکھتے ہیں حالانکہ ان میں عرب نسب اور یورپائش کا فرق بھی ہوتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ مذہب ہی ہے جو انہیں آپس میں باندھے رکھتا ہے۔

ڈبلیو منٹگری واٹ (W. Montgomery Watt) نے لکھا ہے۔

„one of the distinctive marks of Islam compared with, the other great religion the Meas. Christianity) is the variety of

peoples. and races who have embraced it and among whom there has grown up a spring feeling of brotherhood and a measure of harmony. There is nothing comparable. until the nineteenth century expansion of Christianity and that is generally held to have been less successful so far in producing a sense of brotherhood. In this one world is which all races have seen brought together physically there is an obvious lack of brotherhood and harmony.

یعنی دو سترے بڑے عالمی مذہب (عیسائیت) کے مقابلے میں اسلام کے نمایاں امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ مختلف نسلوں اور نوعیت کے لوگوں نے (سے) (اسلام کو) قبول کیا ہے اور ان میں اخوت کا مضبوط جذبہ اور ہم آہنگی نشوونما پا گئی ہے ان دونوں دھرموں میں کوئی بات ہم پلہ نہیں جتی کہ انیسویں صدی تک بھی نہیں جبکہ عیسائیت کی توسیع ہوئی اور عالم طور پر یہ خیال بھیا جاتا ہے کہ یہ توسیع ابھی تک (عیسائیوں میں) اخوت کا احساس پیدا کرنے میں بہت کم کامیاب رہی ہے۔ آج کل کی ایک دنیا میں جس میں تمام نسلوں کو مادی طور پر اکٹھا کیا گیا ہے اخوت اور ہم آہنگی کا فقدان نمایاں ہے۔

اقبال بحیثیت فارسی شاعر

مید محمد امیر، ریسچ اسکالر شعبہ فارسی مسلم یونیورسٹی علیگڑھ۔

برصغیر میں علامہ اقبال کی شاعرانہ اہمیت کا کوئی ادیب اور عام شخص بھی منکر نہیں ملے گا بلکہ زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے جو انھیں برطانوی دور کے ہندوستان کا سب سے بزرگ شاعر مانتے ہیں۔ انکی عظمت فارسی وارد و دونوں زبانوں کے کلام پر مبنی ہے۔ اقبال پر اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے وہ انکی فلسفیانہ اور مفکرانہ حیثیت کے متعلق ہے۔ اس پر انکی اردو شاعری کی قدر و قیمت پر مبنی ہے فارسی میں انھوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے فکر و عناصر کو چھوڑ کر خالصتاً زبان و بیان اور شاعرانہ کارگزاری پر بہت کم لکھا گیا ہے اور اس سلسلہ سے ان پر کام کرنے کی بہت گنجائش ہے یہاں مختصراً فارسی میں انکی شاعرانہ حیثیت کے تعین کی کوشش کی جائیگی۔

علامہ اقبال نے فارسی زبان میں اس وقت شاعری کا آغاز کیا جب برصغیر میں اس کا رواج تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا۔ اس وقت فارسی کی جگہ پر اردو شاعری کا چلن عام تھا فارسی زبان کا آخری بڑا شاعر میرزا اسد اللہ خان غالب کو کہا جاسکتا ہے غالب کے زمانے میں بہر حال فارسی زبان و ادب کا اور فارسی شاعری کا رواج عام تھا اس

زمانے میں شعرا کی تعداد بھی اچھی نہ تھی ملتی ہے لیکن اسکے بعد سے فارسی زبان اور شعرو شاعر
 مائل بہ انحطاط اور زوال پذیر ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ اقبال کے زمانے میں وہ اسے
 مکمل زوال پر پہنچ گئی تھی یہ اقبال کا کمال ہے کہ انھوں نے فارسی کا دور ختم ہونے
 کے بعد اسکی شاعری کی شمع کو رکشن کیا۔ اور نہایت کامیابی کے ساتھ اس کا
 حق ادا کیا پچنانچہ آج کم از کم ہندوستان و پاکستان یعنی کہ برصغیر کے بزرگ ترین شاعروں
 میں اقبال کو ضرور شمار کیا جاتا ہے جدید ادب و نثر کے مطابق یہ کہنا بے جا نہ ہوگا
 کہ اقبال نہ صرف برصغیر کے بلکہ دنیا کے بزرگ ترین شعرا میں شمار کیے جاسکتے ہیں
 جیسے جیسے انکشافات ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اقبال کی عظمت بڑھتی جا رہی
 ہے آج ایرانی بھی جنکی فارسی مادری زبان ہے انھوں نے اقبال کی شاعرانہ فصاحت
 کو تسلیم کر لیا ہے حالانکہ زبان و ادب اور قدرت گویائی میں ہندوستان کے اسلامی
 عہد کے چھوٹے شاعر بھی ان سے آگے تھے،

اقبال کے فارسی زبان میں بڑے شاعر ہونے کی دراصل وجہ یہ ہے کہ انھوں نے
 سبک ہندی کے پامال اور پیچیدہ طرز بیان کو ترک کر کے سیدھے سادے الفاظ
 میں نہایت گہرے اور معیاری معانی و مطالب اور جدید ترین افکار و خیالات کو
 پیش کیا جسکی وجہ سے ہندوستان کی فارسی شاعری کو ایک نیا اور بلند مقام حاصل
 ہوا اور وہ بے وقت کی راگنی ہونے کے بجائے نئے دور کے انسان کے ذہنی تقاضوں
 کو پورا کرنے کے قابل ہو گئی، علامہ اقبال نے انسان کو خدا کے روبرو کھڑا کرنے
 آد ادا نہ ہم کلام کرادیا وہ ہم کلامی جس کا متقدمین شعرا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے
 انسان خدا کو مخاطب کر کے کہتا ہے ۔

تو شب آفریدی چراغ آفریدم
 سفال آفریدی ابابغ آفریدم

بیابان و ہمسایہ بادشاہ آفرید (۱)

خیابان و گلزار و باغ آفرید م

اسی طرح انسان کے قدیم تصور پر اقبال نے ایک ضرب لگائی اقبال سے قبل ابن عربی کا فلسفہ وحدت الوجود تمام لوگوں کے ذہن پر چھایا ہوا تھا اس فلسفے کے مطابق انسان کو محکوم اور مجبور محض قرار دیا گیا ہے اور انسان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھیں خود اقبال کے زمانے کے ایک شاعر حفیظ جالندھری نے انسان کو ایک مشت غبار سے زیادہ کچھ نہیں سمجھان کا یہ شعر اس تصور کی عکاسی کرتا ہے

عشق نے کس امید پر سوئے ہے ہن کز بر

مشت غبار ہے بشرِ مشت غبار کیا کرے

اقبال اس طرح کے خیالات کو انسان کی زندگی کے لئے مضر سمجھتے تھے انھوں

نے اس خیال کے برعکس اپنے خیال کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے

چہ باید مرد را طبع بندد بشرِ نال

دل گر فی نگاہ پاک بینی جان بیتابی

ایک دوسری جگہ اقبال نے انسان کو اس لہری اور بے وقعتی سے نکال

کر ایک بلند مقام پر فائز کیا۔ ان کی پوری نظم ”سیلا آدم“ اس کا زندہ و تابندہ

ثبوت ہے

نفسِ زرد عشق کو خوین جگری پیدا شد

حسن لرزید کہ صاحب نظری پیدا شد

شاعر کا تخلیقی عمل خاص طور سے جب اس میں بصیرت و عرفان شامل ہو گیا ہو پوری

پراسرار کیفیت کا حامل ہوتا ہے اس موضوع پر علمِ نفسیہ کی جدید ترین معلومات

کے تحت ناقدین نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن کسی شاعر نے غائباً اتنی خوبصورتی و دقیق

نظری اور گہرائی کے ساتھ شعر کہتے وقت یا شعری فکر کے استغراق کے وقت اپنی کیفیت نہیں بیان کی ہے جیسا کہ اقبال نے کیا ہے۔

می شود پردہ چشم پر کاہی گاہی دیدہ ام آہرود جہان را بنگاہی گاہی
داری عشق بسی دور درازست ولی طی شود جادہ صد سالہ باہی گاہی
در طلب کوشش مدد امن امیدزد دولت ہست کہ یابی سر راہی گاہی

شاعر کی نگاہ جب فکر میں ڈوبتی ہے تو اکثر ایک نظر میں تمام کائنات کا احاطہ کر لیتی ہے اقبال نے اس حقیقت کی طرف جس قدر الکلامی سے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے وہ معمولی شاعر نہیں کر سکتا۔

اسی طرح عشق کا جو روایتی گھسا پٹا تصور فارسی شاعری میں رہا ہے اقبال نے اس سے بلند ہو کر اسے حقیقی اور مجازی دونوں تصورات سے نکال کر ایک نئے معنی عطا کیے ہیں اور وہ معانی عشق کا عقل سے تقابل کرنے پر سامنے آتے ہیں اقبال ہی کا ایک مصرعہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ

زرہ در دہل از علم فلاطون بہ

اقبال کہتے ہیں کہ افلاطون کے تمام تر علم کے مقابلے پر درد دل کی ایک رمتی کہیں زیادہ ذبیح اور گراں قدر قیمت رکھتی ہے۔

اسرار خودی اور رموز بے خودی میں اقبال نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ایک مکمل فلسفہ حیات کا درجہ رکھتا ہے لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے فلسفہ کو انہوں نے انتہائی سادہ اور عام فہم فارسی زبان میں نظم کر دیا انہوں نے خودی اور بخودی پر جس انداز سے طبع آزمائی کی ہے وہ انھیں کے بس کی بات تھی فارسی کے دو سکر بڑے شعرا میں سے کسی نے بھی اس طرح سے اشعار نہیں کہے ہیں اقبال نے خودی کا احساس شدت کے ساتھ کیا ہے وہ اس کو انسان کی زندگی کے لئے لازم

سمجھتے ہیں اگر ان سان میں خودی موجود ہے تو وہ آرزو اور جستجو کرے گا اور جب آرزو یا خواہش کرے گا تو وہ اس آرزو اور خواہش کو پورا کرنے کے لئے جستجو اور جدوجہد کرے گا، اور یہی جستجو، محنت اور جدوجہد ان سان کو زندہ جاوید بنا دیتی ہے آرزو، تمنا، جستجو زندگی اور خودی بہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس نکتہ کو علامہ اقبال نے کتنی سادہ اور عام فہم فارسی میں پیش کیا ہے چند اشعار حسب ذیل ہیں جو اقبال کی سادہ روش اور عام فہم فارسی کی نشان دہی کرتے ہیں

دل ز سوز آرزو گیرد حیات

غیر حق میرد چو او گیرد حیات

آرزو بہنگامہ آرائی خود محسوس

موج بیتابی زور یابی خودی

اگر ان احساس خودی نہیں کرتا ہے تو اس کے دل میں تمنا اور آرزو پیدا نہیں ہوگی، ان آرزو اور تمننا کا دل میں نہ ہونا ان سان کی مردہ دلی کی علامت ہے اس خیال کو بہت سادگی کے ساتھ اس شعر میں پیش کیا ہے۔

چوں ز تخلیق تمتنا باز ماند

شمس اشکست و از پرواز ماند

زندہ را نفی تمتنا مردہ .. بگرد

شعلہ را نقصان سوز افشرد کرد

بالا لفظ تمتنا ان دو اشعار میں علامہ اقبال نے زندگی کا مکمل فلسفہ پیش کر دیا ہے۔ اقبال کے کلام کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے امیر خسرو سے لے کر غالب تک بکھرے ہوئے شعری ادب پر مفکرانہ نظر ڈالی ہے اور اسکے زندہ عناصر کو اپنی شاعری میں جذب کر لیا ہے۔ انھوں نے بہت سے فارسی شاعروں کا ناکا لیا ہے اور

ان کے اشعار پڑھنے کی ہے لیکن عرفانی ہے دل اور غالب سے انھیں خاص عقیدت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ عرفی اور غالب پر اردو میں بھی ان کی نظمیں موجود ہیں عرفی اور غالب کے علاوہ فارسی کے بزرگ سونی شہرار، دانشوروں اور مفکر واسے میں سے زیادہ مولانا جلال الدین رومی سے عقیدت و محبت رکھتے تھے، اور انھیں اپنا پیر و مرشد بھی مانتے تھے۔ انھوں نے اپنے کلام میں مولانا روم کا ذکر بہت احترام کے ساتھ جگہ جگہ پر کیا ہے۔

پیر رومی خاک را اکسیر کرد از غبارم بنوہ ہا تمبیر کرد
رومی خود بنمود پیر حق سرشت کو بجرف پیر سوئی قراں نوشت
پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروان عشق وستی را امیر
اقبال نے فارسی کے شہرار کے بھرے ہوئے زندہ عناصر کو اپنی شاعری میں جہاں بھی جذبہ کیا وہاں پر مولانا روم کے خیالات کو بھی ضرور اپنے انداز میں پیش کیا ہے اقبال کے کلام میں سب سے زیادہ مولانا روم کے خیالات سے ہم آہنگی اور حافظ کے پیرایہ بیان سے استفادہ کی جھلک نظر آتی ہے مولانا روم نے اپنے کلام میں ایک مرد مومن کی نقاب کشائی کی تھی وہ ان الفاظ میں ہے۔

دی کشیخ با چراغ بھی گشت گرد
کز دام و دیولم و انسا نم آرزو

زمین ہر جان سست عناصر دم گرفت
شیر خدا وستم و دستا نم آرزو
اقبال مولانا روم کے خیالات سے متاثر ہو کر نہایت سادگی سے کہتے ہیں

نشان مرد مومن باتو گویم
نورگ آید تبسم بر لب و

اس کے علاوہ علامہ اقبال نے جگہ جگہ اسرار خودی کی تمہید میں بھی مولانا روم کا ذکر بہت مؤثرانہ انداز سے کیا ہے وہ اکثر خواب میں مولانا روم کو دیکھا کرتے تھے اس مختصر سے مضمون میں علامہ اقبال کی شاعرانہ اہمیت کے جتنے نکات پیش کیے گئے ہیں اسکو مدنظر رکھتے ہوئے غائبیہ کہنا کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ اقبال فارسی کے مذکورہ بالا شعرا کی صف میں اپنے کلام اور فلسفہ کی بنا پر جگہ پانے کے مستحق ہیں ان کے فارسی کلام کی پذیرائی برصغیر کے علاوہ تمام اسلامی ممالک بلکہ امریکہ اور یورپ حتیٰ کہ روس میں بھی ہو چکی ہے۔

حضرت شیخ جناب مفتی عتیق الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کے تیسری برسی کے یاد اور ایصالِ ثواب

منظرِ رازِ حقیقت تھا تو اے مفتی عتیق
گلشنِ ملت میں تیرا ہر نفس تھا بو گلے
قیم کی خدمت سے کرتا کس طرح پہاڑی
ہر عمل میں تیرے ہوتے تھے جھک اِخلاص کی
ستارے علم سے پریشاں جو تھے انکے واسطے
تیرا ہر اک فعل تھا اشار میں ڈوبا ہوا
عقل سے کرتا تھا پیچیدہ - دلوں کو تو حل
فکر کے قابل ہمارے واسطے تھی تیری ذات
اپنے سینے سے لگاتا تھا تو ہر ان کو
دشمنِ کفر و بطالت تھا تو اے مفتی عتیق
اک گل تر کی لطافت تھا تو اے مفتی عتیق
خوگرِ رنج و مصیبت تھا تو اے مفتی عتیق
سرِ لبِ انوارِ حکمت تھا تو اے مفتی عتیق
باعثِ آرام و راحت تھا تو اے مفتی عتیق
منظرِ شانِ ریاضت تھا تو اے مفتی عتیق
میزانِ فہم و فراست تھا تو اے مفتی عتیق
پرچمِ ابوانِ عظمت تھا تو اے مفتی عتیق
منبعِ دریاۓ الفت تھا تو اے مفتی عتیق

مستحلِ حق بن کے رکشن کر گیا کردار کو
بازِ فیض و صداقت تھا تو اے مفتی عتیق

بعد از ختمِ شریف اور درودِ دعا تک خوانی نیردعائے مغفرت اور تعزیت کے ایصالِ ثواب
برائے روحِ پاک جناب حضرت شیخ علامہ مفتی عتیق الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسٹرا
نظامِ اوردو بازار جامع مسجد دہلی کا بر موقعہ انکی تیسری برسی ۱۲ مئی ۱۹۸۶ء منجانب
راہِ دارالاصلاح شاہی مسجد بارگ والی سوہنہ ضلع گولڑ گالوں ہریانہ

۱۲ مئی ۱۹۸۳ء کا دن ملت اسلامیہ کے لئے ایک زبردست حادثہ اور عظیم المیہ کا دن ہے اس روز ملت ایک عظیم مدبر، مخیر ہر دل عزیز دانشمند شخصیت سے محروم ہوئی مرحوم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام اور مسلمانوں کی جو خدمت کی اسکی بنا پر انکی ذات ملت کے لئے ایک بڑا ستون تھی مرحوم جناب مفتی عتیق الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور کارناموں کو یکجا کرنے کے لئے چند دن ہی نہیں بلکہ ایک عرصہ درکار ہے آج پاکستان کی تاریخ پر پردہ مان رکھا ہے چونکہ تاریخی میں روشنی کی غرورست پڑتی ہے افسوس کہ آج ملت کا وہ چاند غائب ہے جسکی روشنی سے ملت کی تاریکی دور ہوا کرتی تھی : اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِہٖ رَاجِعُوْنَ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی تمام دینی، ملی و قومی خدمات کو بے حد قبول فرما کر پھر ان عزیزان کو ان کا نعم البدل عطا فرماوے (آمین) اور ان کی پوری پوری مغفرت فرما کر نہایت الفردوس میں مقام عطا فرماوے آمین اور جہاں پس ماندگان کو میر تبیل بالخصوص ان کے پیارے بچوں کو مرحوم موصوف کے اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمادیں ۔

آمین ثم آمین ، آمین ۔

سید سلیمان ندوی کا تصور نبوت

پروفیسر عنوان چشتی

صدر شعبہ اردو، جامعہ قلم اسلامیہ دہلی

مولانا سید سلیمان ندوی کا شمار اردو کے ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ممتاز ادیبوں اور دانشوروں میں ہوتا ہے۔ انھوں نے ایک ادیب، مؤرخ، محقق، سوانح نگار، شاعر، سیرت نگار، محترم اور عالم دین کی حیثیت سے جو خدمات انجام دی ہیں وہ انھیں کا حق ہے۔ انھوں نے جو علمی اور دینی سرمایہ چھوڑا ہے وہ کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ایک مختصر مقدمے میں ان کے تمام ادبی افکار کا جائزہ لینا ممکن نہیں ہے، جن کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہاں صرف ان کے ”تظریۃ نبوت“ کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم (ﷺ) نبوت الہی کی ذرا نفع والا صفت سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے اس ضمن میں مولانا سید سلیمان ندوی کا تصور شریعت و حقیقت محمدی پر مبنی نگاہ ڈالی گئی ہے۔ خود سید صاحب نے بتو بتو پر بحث کرتے ہوئے ”تظریۃ نبوت“ کے مسئلہ پر اجماع لا گفتگو کی ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات کو بنیاد بنایا ہے جن میں یہ آیت خاص ہے۔

فَلَنُؤْتِيَنَّكَ آيَاتِنَا فَتُعْذِرُكَ ۚ ثُمَّ أَنَا إِلَهُكَ فَاعْبُدْنِي ۚ

اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ

یہ آیت قرآن کریم میں دو جگہ موجود ہے۔ ایک سورہ کہف (پارہ ۱۶) میں اور دوسری

سورة حم السجدة (بارہ ۲۳) میں۔

(ترجمہ) کہہ دے کہ میں تمہاری طرح بشریوں مجھے پرچی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔
(ترجمہ سلیمان)

ان آیات میں مولانا سید سلیمان ندوی نے مثل کا ترجمہ طرح کیا ہے جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا احمد رضا غلام ربوی نے مثل کا ترجمہ جیسا کیلئے۔ یعنی ”آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہارا ہی جیسا بشریوں میرے پاس تو بس یہ وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔“
(ترجمہ ماجد)

”آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشریوں میرے پاس تو وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔“
(ترجمہ اشرف)

”تم فراوان آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں مجھے وہی جوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔“
(ترجمہ رشیدیہ)

ان آیات میں مفہوم اکرم کو قرآن حکیم نے بشر محض نہیں بلکہ مثل بشر قرار دیا ہے مثل کا ترجمہ طرح اور جیسا کیا گیا ہے نبی گو بشر محض مانا ایک بات ہے اور مثل بشر یا بشر جیسا تسلیم کرنا دوسری بات یعنی ان کے اپنے الگ الگ مضمرات اور نتائج ہیں سید سلیمان ندوی نے ”نبی کی مثلیت اور بشریت“ پر اپنے خیالات کو محتاط متوازن اور اعتدال کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بعثت رسول سے قبل بعض آدمی اپنے پیغمبروں کو ”بشر محض“ خیال کرتے تھے اور اسی نسبت سے عام انسانوں کی طرح انہیں گناہوں کا ترکیب گردانتے تھے جو رسولوں کے منصب نبوت اور ان کی عصمت کفلات تھا بعض آدمی اپنے پیغمبروں کو خدا کا نزول یا شریک یا مجسمہ خدا تصور کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ قوم و عدائیت کی مشرک اور شرک کی ترکیب ہو جاتی تھیں بعض آدمیوں میں یہ خیال عام تھا کہ خدا ان کے اولادوں یا پیغمبروں میں حلول کر گیا ہے یا خدا ان کے اوتاروں سے متحد ہو گیا ہے۔ خود عربوں میں یہ عقیدہ تھا کہ انسان کی رہبری انسان نہیں بلکہ مافوق البشر کرکت ہے۔

جس کو بشر جیسا نہیں ہونا چاہئے۔ سید سلیمان ندوی نے معذرتاً کہا کہ درمیان یہ راستہ نکالنا۔
 ”حقیقت یہ ہے کہ پتھروں کے درخت ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ بشریت کے جلے
 میں ہوتے ہیں۔ اور انسانوں ہی کی طرح کھاتے، پیتے، پتلے پھرتے، سوتے، جاتے، قہر لوی
 بیاہرتے پیدا ہوتے اور مرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ اپنی رُو حاجت بگتہی،
 پاکدامنی اور اختصاص بتوت میں انسانوں سے بلند ہوتے ہیں۔“.....
 ”وہ اپنے بشری اوصاف کے لحاظ سے بلاشبہ انسان ہوتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ
 وہ اپنے مافوق بشری خصوصیات کی بنا پر فوق البشر ہوتے ہیں۔“

اس بیانی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کو ایک طرف بشر اور دوسری طرف مافوق البشر تسلیم کرتے ہیں اس
 لئے ان کے یہاں نزہت نظر آتی ہے۔ غالباً وہ مثلیت و بشریت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش
 کرتے ہیں۔ غور کرنے کی بات وہ ہے کہ کیا بشر محض اور شب بصر میں کوئی امتیاز نہیں ہے؟ کیا
 اور مشتبہ یہ تو بھی ذاتی اور صفاتی حیثیتوں سے ایک ہی چیز ہے؟ یا ایک دوسرے کا حصہ ہے؟ سید
 سلیمان ندوی نے اپنے نقطہ نظر کی مزید وساحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”ایں آیتوں میں جس قسم کی مثلیت اور بشریت کا ذکر ہے۔ اس کا تعلق ظاہری جسمانی

جسمان قوی اور مخلوقیت سے ہے۔ ورنہ اخلاقی، روحانی، دماغی، قلبی، علمی اور عملی

حیثیت سے ایک پیغمبر انسان رہ کر بھی غیر نبی انسانوں سے بلند تر اور علائم ممتاز ہوتا

ہے۔ نبی القائے ربانی سے تصف ہونے کے علاوہ بقیہ تمام اوصاف و کمالات یا عیوب

فعالیوں میں عام انسانوں کے برابر ہوتا ہے۔“

سید سلیمان ندوی کے یہاں ”مثلیت اور بشریت“ کا اعتباری امتیاز تو واضح ہوتا ہے لیکن حقیقی اور عملی
 فرق کا پتہ نہیں چلتا۔ انھوں نے نبی کو غیر نبی سے محض اخلاقی، روحانی، دماغی، قلبی، علمی و عملی حیثیت
 سے ممتاز تسلیم کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ایک نبی ہی نہیں بلکہ آپ (علیہ السلام) مفکر، حکیم اور دانشور ہونے کی ادیب

سیرت النبی جلد چہارم ص ۱۱۲

اور شاعر بھی ایک عام انسان ہے، ان خصوصیات میں افضل ہوتا ہے۔ اور تخصیصی یا ارتقا کا اثر
 و وجودات کی ہر فوٹ میں موجود ہے۔ جمادات میں ایک نام تنگ و بڑے سے بڑا موتی اور لعل
 بہتر ہوتا ہے۔ نباتات میں سطر نباتات سے معنی تلخ سے شیریں یگانہ اس سے بھول افضل ہوتا ہے۔
 حیوانات میں بھی یہی قانون ارتقا و فضیلت کار فرما ہے۔ ایک گدھے سے ایک گھوڑا یقیناً بہتر ہوتا ہے۔
 درندوں سے چرندے چرندوں سے پرندے افضل ہوتے ہیں ایک ہی نوع کی چیزوں میں بھی یہ
 نظری اصول ارتقا کار فرما ہے۔ پھر نبی اکرم کی فضیلت کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی نے اس نکتہ کو
 نشہ چھڑ دیا۔

حق یہ ہے کہ تعالیٰ نے رسول اکرم کی بشریت مثلیت اور حقیقت کا خود ہی تئیں کر دیا ہے۔ اب
 تک جنہ و آیات کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ان سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
 ”مثلی بشر کو وحی کی صفت سے شرف فرمایا ہے۔ اور توحید کمال کما علاقے ساتھ مثلی بشر کیا ہے
 اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم وہ مثلی بشر ہیں جس پر تعالٰیٰ وحی نازل کرتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔
 ظاہر ہے کہ مثلی بشر بشر محض نہیں ہوتا بشر اور مثلی بشر میں رشتہ شایستگی و رشتہ ہینت ہیں
 قرآن کریم نے یسریٰ آیت میں مثلی بشر کے معنی کو بھی خود ہی حل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ عَنِ حُلِّ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ وَأَنَا خَلْقٌ الْإِنْسَانُ الْيَاسُورُ“

”اِرْجَاءُكُمْ الْعَرَبِيَّ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا الْبَشَرُ“ وَمَوْلَا قُلْ أَوْ كَلَنْ فِي

الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَكِيَّةِ يَمْشِي مِثْلَكُمْ لَمْ تَرَنْ عَلَيْهِمْ قُوتٌ سَاءٌ

سورہ اسراء ۱۷۔ پارہ ۱۵

ملکاً و مولا

ترجمہ) کہہ دے اے پیغمبر جاننا کہ میں تو ایک بشر ہوں اور مولا اور ملکوں کو جبہ
 اُن کے پاس حمایت نہ تھی ایمان لانے سے باز ہیں رکھا۔ مگر اس نے کہا کہ خدائے
 بشر کو رسول بنکر بھیجا ہے کہہ دے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتے
 کو رسول بنا لیا کرتے۔“
 (ترجمہ سلیمان)

(ترجمہ) ”تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو، میں کوئی ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا اور اس بات سے لوگوں کو یہاں لٹنے سے روکا۔ جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نے کہہ دیا، کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، چھپے سے چلنے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ آجاتے

(ترجمہ رضویہ)

فعلیٰ نظر اس سے کہ مولانا سیلیمان ندوی نے ”مطالعہ عین“ کا ترجمہ نہیں کیا۔ اس کیفیت خیریت سے یہ نکتہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مثل بشر اپنی اصل کے اعتبار سے ”مثل بشر رسول“ ہے اور مثل بشر رسول اس لئے بھیجا کہ کہہ دے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو یہ اطمینان ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر آتارہے نہ واقعہ یہ ہے کہ ایک نوع کی رہنمائی کسی نوع کے ذریعہ ہو سکتی ہے اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو وہ بنی کو مثل ملک یا فرشتہ جیسا بنا کر آتارہے معاملہ انسانوں کی رہنمائی کا تھا۔ اس لئے بشر کی رہنمائی کے لئے ”مثل بشر“ رسول آمارا۔ قرآن کریم کی اس وضاحت کے بعد رسول اکرم کی کمشیت اور بشریت واضح ہو جاتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اکرم بشر محض نہیں۔ مثل بشر میں بشر بھی عین نہیں ہو سکتا۔ اس لئے مثل بشر بشر محض نہیں ہو سکتا۔

سیلیمان ندوی نے لفظ مثل کی تفسیر سے گریز کیا ہے وگھڑا یہ ہے کہ خود قرآن نے لفظ مثل کو کس معنی میں برتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ مثل پانچ مرتبہ اہانت پر کیا ہے سورہ مائدہ میں ہابیل اہل قایل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قایل کو کوڑے کی مثل قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں کہتے ہیں عمل نہ کرنے والوں کو اس گودے کی مثل کہا ہے جو اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لے پھرتا ہے سورہ اعراف میں غدار اور منکر قوموں اور ملتوں کو کتوں کی مثل کہا ہے۔ سورہ مشرک میں منافق کو شیطان کی مثل کہا ہے۔ سورہ انعام میں پرندوں کو انسانی آستوں کی مثل قرار دیا ہے۔ یہ آیات نشان ہیں کہ قایل عین کو انہیں کو اعلیٰ قلیل ہیں منکر عین گدھا نہیں گدھا عین منکر نہیں۔ غدار عین کتا نہیں اور کتا عین غدار نہیں۔ منافق عین شیطان نہیں شیطان عین منافق نہیں۔ پرند

میں انسان نہیں اور انسان میں پرندے نہیں۔ ان میں بعض شاہتیں ہیں۔ یعنی قابیل اور
کوسہ میں۔ شکر توریت اور گارے میں، منکر توریت اور گوسہ میں، غدار قوم اور کتوں میں متعلق
وہ شیطانوں پرندوں اور انسانوں میں عجیبی تعلیق شاید بہت ہے۔ عورت اپنی اصل کے اعتبار سے
انسان اور شیطانی انسان اور کتا۔ انسان اور شیطان، پرندہ اور انسان الگ الگ ہیں۔ اسی طرح
بشر ایک چیز ہے اور مثل بشر دوسری۔ دونوں میں رشتہ شاید بہت ہے۔ رشتہ حقیقت نہیں
اس مشورہ عمال یہ ہے کہ بشر کی رہنمائی کے لئے خدا نے ایک مثل بشر کو رسول بنا کر اس وحی کے ساتھ
رہنمائی فرمائی ہے۔ یہود صرف ایک مجہود ہے۔

سید ایمان ندوی نے بشریت کی انتہائی نبوت کو قرار دیا ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے بشریت کی
انتہائی فوق البشریت یعنی حقیقت محمدیہ کو قرار دیا ہے۔ نبوت واسطہ درمیانی ہے۔ یہ مرحلہ
ہو جانے کے بعد کہ رسول اکرم بشر نفس نہیں بلکہ مثل بشر ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثل
بشر کی حقیقت اور اہمیت کیسا ہے؟ اور قرآن نے اس کی طرف کیا رہنمائی فرمائی ہے؟
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ آتِئَاتِ اللَّهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِیْنٌ

(سورہ مائدہ - ۴ تا ۶)

(ترجمہ) تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور آیا اور کتاب ہے

(ترجمہ سلیمان)

(ترجمہ) نبی شک نہلائے پس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن

(ترجمہ رضویہ)

کتاب

یہاں کتاب حسین سے مراد قرآن کریم ہے اور نور سے مراد ذات محمد صلعم ہے۔ اس
آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نور حقیقت محمدی ہے۔ نور مرئی نہیں ہوتا۔ اس لئے خدا نے نور کو
محکم فرمایا۔ اور دنیا میں مثل بشر بنا کر بشر کی رہنمائی کے لئے اتارا اور اس کو وحی کی صفت سے

کہ مجھ سے کوئی نقصان نہ ہو گا۔ کتاب میں بتا دیا۔ سید سلیمان ندوی نے فوراً اسے تسلیم کر لیا۔
 یہی منہ پر روئے اختیار کیا ہے۔ انھوں نے سورۃ الاحزاب کا حوالہ دے کر بھی کو سرا پا خود قرار
 دیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں خدا نے رسول اکرمؐ کو دشمنوں کے خلاف چاروغ فرمایا ہے۔
 اس آیت کے حوالے سے سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ

”جو یہ گناہ یہ حدیث و حدیث کا آئینہ ہوتا ہے۔ بنی کا جسم پیکر عظمت کدہ

عالم کا چراغ اور علم و ہدایت کا منظر نور ہوتا ہے۔ جس طرح اس کا شیعہ الہامی

اور دینی رہنما نور ہوتا ہے وہ خود بھی سرایا نور ہوتا ہے۔“

انھوں نے یہی گواہی کدہ عالم کا چراغ اور علم و ہدایت کا منظر نور کہا ہے اور آڑ کا
 اس کا بھی اقرار کر لیا ہے کہ صحیفہ ربانی اور وحی ربانہ کی طرح بنی سرایا نور ہوتا ہے۔ مگر ان کا تصور ”نور“

محدود ہے ان کا خیال ہے کہ عیسائی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غفلت ہوتا ہے وہ دھندوں کو دشمن
 دیکھنے سے بے جا متوجہ رہتا ہے۔ ان کے خیال میں نور صرف نور نبوت ہے اور کچھ نہیں۔

اس مسئلہ میں حضرت شیخ گبریل الدین ابن عربیؒ نے رہنمائی کی ہے۔ یہ مذہبیات اور انبیات
 کا بے حد تارک سلسلہ ہے۔ اور ابن اللہ سے مخصوص ہے شامی نہیں اور سچی دینی بصیرت

سے سمجھ میں آتا ہے۔ ابن عربیؒ نے نہ صرف تہجد و اشعار کے مطابق ذات باری تعالیٰ کے وہاں میں ایک
 قرار دیا جس میں تمام احوال اور آثار اور اشیاء و تجریدی انداز میں اپنی تمام تر خصوصیات

استعداد اور صلاحیت کے ساتھ موجود نہیں حدیث قدسی کے مطابق جو یہ حقیقت اعلیٰ نے جو ایک
 مخفی خزانہ (کنز الخفی) تھا خود انہی اشیاء کا ارادہ کیا تو اس خاک پر پختی فرمائی جس کو ایمان علی

کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جس پر دوبارہ بخشی نہیں فرماتا اور تحکی کو کھڑا نہیں۔ قرآن کریم نے اس
 مرحلہ کو غفلت کن سے تعبیر کیا ہے۔ کن امر کا صیغہ ہے جس کے معنی میں ہو دیا یا د جمع میں آیا۔ ابن عربی

کے نقطہ نظر کے مطابق ہادی تعالیٰ کے اعیان پر تجلی فرماتے ہیں۔ جس سے ہر صفت خارج میں وجود پذیر ہوتا ہے۔ اس آئینہ میں ذات محمدی جلوہ گر تھی جس کو قرآن کریم نے نور اور چراغ قرار دیا ہے۔ اور جو نور اعظم کا حصہ ہے۔ اس نور کا عین عین نور ہے۔ جو جسم ہو کر مثل بشر اُترا۔ اس نقطہ نظر کے مطابق یہ ظہور اور نزول درجہ بدرجہ ہے۔ پہلی منزل مرتبہ ذات ہے یعنی منزل احدیت ہے جو مطلق کی قید سے بھی آزاد ہے۔ دوسری منزل مرتبہ وحدت ہے جو علم اجمالی کی منزل ہے۔ اس کو مرتبہ علم بھی کہا جاسکتا ہے۔ تیسرا منزل مرتبہ احدیت ہے۔ یہ علم تفصیلی یا اسم اللہ کے ظہور کی منزل ہے۔ اس کو اعیان ثابۃ کی منزل بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد عالم مثال، عالم ارواح اور عالم اجسام کی منزلیں بالترتیب آتی ہیں۔ انسان ان سب مراتب کا جامع ہے۔ مختصراً کہا جاسکتا ہے کہ اعیان علیہ میں حضور اکرم کا عین وہ نور غابہ نور النور ہے۔ اور جو منزل بہ منزل گزر کر مثل بشر بن کر انسانوں کی ہدایت کے لئے اُترا۔ یہ حدیث شریفہ جو قرآن کے تصور نور کی تصدیق کرتی ہے۔

أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِيَّ وَكُلَّ الْخَلَائِقِ مِنْ نُورِيَّ وَادْنَا
مِنْ نُورِ اللَّهِ۔

(ترجمہ) سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا۔ اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے۔ اور میں خدا کا نور ہوں۔

اس حدیث شریفہ کے بعد نبی کو نور محکم کہنا ہی صحیح ہے۔ اس مختصر جائزہ کے بعد کہا جاسکتا ہے جو ضعف محمدی کے مسئلہ پر عین طرح کے تصورات ملتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم کو بشر محض خیال کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو شہیت اور بشریت میں چونہ کاری کرنے اور اپنی دانست میں متوازن راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور دلی زبان سے حضور اکرم کو چراغ اور نور قرار دیتے ہیں مگر ان کا تصور نور نہ وہ ہے اور محض نبی اکرم کی بعض صفات نبوت کی بنیاد پر قائم ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی کا دہنی رشتہ اسی سے ہے جس سے وہ بگ ہیں جو حضور اکرم کو قرآن ناطق تصور کرتے ہیں۔ مثل بشر کو نور محکم خیال کرتے ہیں۔ اور نور محکم کو نور النور کا عین تصور کرتے ہیں ان تینوں تصورات کے اپنے لغوی

مہداتِ اہلِ خلقی ساج ہیں بسا اگہاؤں مٹھن نہ تو مگر تے واسلہ نہیں عام بشریٰ خوبوں اور
 خریدیں سے شصت تعبیر کرنے ہیں جو سورت کے اعمولیٰ تصور کی نشی کرتا ہے اور قرآن کے
 بیادہی آہنگ کے خلاف ہے جو لوگ مثلیت اور بشریت کے درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں وہ
 نبی اکرم کی عصمت پر ایمان رکھنے میں ٹکرا رہے ہیں۔ ان کے الٹ پھیر کے ساتھ نبی کے بعض افعال پر کذب
 کرتے ہیں، اور بعض فیصلوں کو اجتہادِ نبوی کی بھولی چوک قرار دیتے ہیں اور منصبِ نبوت کی عظمت
 اور عصمت کی خود ہی تکذیب کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نبی اکرم کو نہایت مثلی بشر مانتے ہیں، وہ نبی کی
 شخصیت اور نبوت کے ہر پہلو پر عمل اور ہر جہت میں ایک الہی شان دیکھتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی
 کا تصورِ بشریت و رسالت اگرچہ قرآن سے ماخوذ ہے مگر انھوں نے بشریت، مثلیت اور حقیقت
 میں توازن پیدا کرنے کی غرض سے ایک ایسا تصور پیش کیا ہے، جو تقاضے اور تضاد سے خالی
 نہیں۔ انھوں نے لکھا ہے:

”اس میں شک نہیں کہ وحی اور ملکہِ نبوت کے علاوہ نبی میں، نبوت و رسالت کے
 فرائض سے باہر کی چیزوں میں وہی عقل ہوتی ہے جو عام انسانوں کی ہوتی ہے اور
 جس میں اجتہادی غلطی کا ہر وقت امکان ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک
 اجتہاد کی یہی وہ دوسری قسم ہے، جس میں نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔“
 اس بیان کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ:

- (۱) نبی پر وحی آتی ہے اور اس کو ملکہِ نبوت ہوتا ہے
- (۲) لیکن ملکہِ نبوت کے علاوہ ایک نبی میں وہی عقل ہوتی ہے جو عام انسانوں
 میں ہوتی ہے

(۳) جب نبی اپنی (انسانی) عقل سے کام لیتا ہے تو وہ غلطی کر سکتا ہے

اگرچہ یہ سلیمان نبی کی اس رائے کو تسلیم کریں تو یہ ماننا شروع گا کہ نبی اکرمؐ کی شخصیت میں
حدت نہیں بلکہ ثنوت ہوتی ہے کبھی وہ عرف بشر ہوتے اور کبھی نبی بشریت پر نبوت غالب آجاتی تو
وہ فہم نبوی یا نبیؐ کا اپنے اور بچہ کہتے صحیح کہتے ہیں جب بشر محض ہوتے تو بشری عقل سے کلمہ لیتے اور
عقلی کے مرکب ہوتے۔ یہ تصور بہت قدام اور قرآن کے دئے ہوئے تصور نبوت کے خلاف
ہے اس میں اس کی نبوت پر بشریت غالب ہوتی ہے۔ اور نبی جزوقتی نبی ثابت ہوتا ہے یعنی ملک نبوت۔ نبی
قرآن میں، وصف ہوتا ہے اور اس کے بعد نیز اس سے پہلے صرف بشر۔ یا یہ کہ نبی وحشیوں میں کا آکر تلبہ
اپنی طرف جس میں عقلی کر سکتا ہے اور کچھ خدا کی طرف سے جس میں معنی فیصلہ کرتا ہے۔

قرآن کریم کی آیات گواہ ہیں کہ نبی اللہ کی طرف سے مامور مخصوص ہوتا ہے۔ اس کو مامور میں
نبوت قدر عکس میں ہوتی ہے۔ وہ علم و عدل کی وہی صفات سے متصف ہوتا ہے جس کو قرآن نے
”علم“ سے تعبیر کیا ہے اس کو غیب کا علم مانا جاتا ہے۔ یہ علم بشریت و مشیت کے مابین ہم آہنگی
تلاش کرنے والوں کے نزدیک جہود کی ایک حد و بوجھ ہوتا ہے۔ بقول سولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔
”وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نبوت (اللہ کی مرضی سے) عالم غیب سے تعلق

کی وجہ سے عالم نبوت اور غیبی حقائق کا بھی شاہدہ کرنے میں۔“

جبکہ مشیٰ بشر کو زور محتم تصور کرنے والوں کے نزدیک نبی کو یہ علم وسیع انداز میں مانا ہے۔ اور علم غیب
فرد کی صفت کے طور پر نبی، شخصیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے علم و حشر کا پھر علم رمانی اور دینی
تو ہے ہی، نور مجسم ہونے کی وجہ سے صفت اور علم غیب اس کی نسبت میں داخل ہے۔ اس کا
بظاہر تعلق پورا سر پر علم غیب سے ہے مگر وہ خود غیب سے واپس شہادت میں جلوہ آتا ہے۔ وہ علم
ربی حیرت انگیز تصرفات پر تو قادر ہے یہ تصرفات نہرے لازمی اور ادنیٰ طور پر وایتہ بھی ہیں
مختور اکرم اس وقت بھی نبی تھے، جب کائنات عالم وجود میں نہیں آئی تھی۔ پناہیات خدا ہری

۔ یہی منصب نبوت پہ جلوہ انداز رہے۔ حالانکہ تاریخی طور پر اس کا انحصار ہر کی ایک خاص منزل پر ہو سکتا تھا۔ اور ان ہی میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ ان کا ہر قول و فعل خواہیہ اللہ ہے۔ اللہ جل شانہ خود فرماتا ہے:

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْيَمِينِ، إِنْ هُوَ إِلَّا كَخَيِّ تَوْحَىٰ -

(سورہ نجم پارہ ۱۲۷)

(ترجمہ) نبی خواہش نفس سے کام نہیں لےتا، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو اس کو کی جاتی ہے۔

(ترجمہ سلیمان)

(ترجمہ) ”اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔“

(ترجمہ صفحہ ۱)

قرآن نے یہ طے کر دیا ہے کہ نبی خواہش نفس سے نہیں وحی الہی سے کام لےتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ہر قول و فعل وحی کہ اس کی۔ تاکہ مثبت الہی، وحی ربانی اور منشاء خداوندی ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ جل شانہ نے رسول کی ذات بابرکات کو قرآن کی طرح شمس ہدایت قرار دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَنْتَ بَشَرٌ مِثْلُ النَّاسِ أَنْ تَبْطِئُ عَنِ الْمَوْتِ

أَوْ تَوَالِلَ السُّبُحِ يُورِدُكَ رَبُّكَ بِإِيمَانٍ لَمْ يَكُنْ لَكَ كَيْفٌ

تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ

رَسُولُهُ (سورہ آل عمران پارہ ۴)

(ترجمہ) اے محمد اگر تم اس کتاب کے کسی گروہ کا کہاؤ گے، تو وہ ایمان لائے گے۔ یہ تمہیں مرتدوں کے کافر بنا دیں گے۔ اور تم کو کیوں کر کفر کرنا چاہئے جو ان حائیکم کو اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں۔ اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔

(ترجمہ سلیمان)

(ترجمہ) اے ایمان والو! اگر تم کچھ کتابیوں کے کچھ پر پے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد

میں کافر بکھر چکے تھے۔ اور تم کیوں کر کفر کرو گے؟ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور تم میں اس کا رسول تشریف لایا۔“

(ترجمہ رضویہ)

اس آیت شریفہ کے آخری ٹکڑے سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک کفر سے بچانے والی دو چیزیں ہیں۔ ایک آیات الہی اور دوسری ذات نبیؐ۔ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ آیات ربانی اور ذات نبیؐ ایک دوسرے کا نعم البدل تکملہ اور عین ہیں۔ ایک قرآن مطلق ہے اور دوسرا قرآن ناطق۔ مگر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا رسول کفر سے بچا سکتا ہے منصب نبوت سے اجتہادی غلطی کرنے والا جزوقتی نبی یا مثل بشر نور محمدؐ، الٰہی صفات سے متصف ہو کر عالموں پر رحمت گرنے والا نبیؐ؟

سید لیمان ندوی نے اجتہادی غلطی کرنے والے جس جزوقتی نبیؐ کا تصور پیش کیا ہے وہ قرآن کے اس تصور نبوت کے خلاف ہے جس میں نبیؐ خطا اور نسیان سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس سے بھول چوک اور غلطی نہیں ہوتی۔ وہ گناہ سے پاک اور مصوم ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت کا ہر افعلی اور خارجی زخمت کی روشنی سے منور ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ سوچتا کہتا اور کرتا ہے۔ وحی الہی کے مطابق کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے وہ مثل بشر اور نور محمدؐ ہی ہے۔ ہزار بار صلوٰۃ و ہزار بار

قسط ۲

وحی نبوت کے تصور میں

سرمد اور مولانا آزاد کا اختلاف
اخلاق حسین قاسمی دہلوی

مولانا آزاد وحی الہی اور نبوت کی اہمیت و ضرورت پر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں:
ابھٹا اگر خدا کی رہنمائی (پرورش) کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہمیں درجہ ان کے ساتھ حواس بھی دے کیونکہ وجدان کی ہدایت ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور اگر ضروری تھا کہ حواس کے ساتھ عقل بھی دے کیونکہ حواس کی ہدایت بھی ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی تو کیا ضروری نہ تھا کہ عقل کے ساتھ کیا اور بھی دے جو عقل کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور اعمال کی زندگی انضباط کیلئے کوئی نہیں (یعنی انسان زندگی کو درست کر کے اسے ایک مضابطہ اور نظام کے تحت لانے کے لئے عقل کی ہدایت کافی نہیں۔
قرآن کہتا ہے کہ ضروری تھا اور اسی لیے اللہ کی رہنمائی نے انسان کے لیے ایک چوتھے مرتبہ ہدایت کا بھی سامان کر دیا۔ یہی مرتبہ ہدایت ہے جسے وہ وحی نبوت کی ہدایت سے تعبیر کرتا ہے۔

چنانچہ اس سلسلے میں وہ اللہ کی ایک خاص ہدایت کا ذکر کرتا ہے اور اسے الہدی کے نام سے پکارتا ہے یعنی الف لام تعریف کے ساتھ
قل ان ہدی اللہ ہوالہدی
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! ان سے کہہ دو،
یقیناً اللہ کی ہدایت ہی الہدی ہے یعنی

(درجہ ان جلد ۱ صفحہ ۱۲۵ تا ۱۲۷)

انسان کے لیے حقیقی ہدایت ہے

مولانا آزاد نے وحی کے عام مفہوم اور اس کے اصطلاحی شرعی مفہوم کے درمیان واضح خط کھینچ کر شرعی مفہوم کی اہمیت و ضرورت کو واضح کیا ہے۔ اور دوسرے مفکرین کے ہاں وحی کے مفہوم عام پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ وحی شرعی کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔

مولانا آزاد کو ان مذکورہ آیات کی تشریح تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا جن آیات میں خاص طور پر خدا تعالیٰ نے وحی کی حقیقت اور اس کے نزول کی کیفیت پر روشنی ڈالی ہے۔ البتہ اختصار اور اجمال کے ساتھ جن آیات میں کلام الہی کے نازل ہونے کا ذکر ہے مولانا نے ان آیات کی وہی تشریح کی جو جمہور علماء امت نے منقول ہے۔

(البقرہ آیت ۱۲۱) وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا لَنُحْكِمَنَّكُمْ بِهِ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا لَنُحْكِمَنَّكُمْ بِهِ : اور دیکھو! اگر تمہیں اس کلام کی سچائی میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور تم خیال کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا تمہیں رسالت و وحی سے انکار ہے تو اس کا فیصلہ بہت آسان ہے۔ اگر یہ محض انسانی دماغ کی بناوٹ ہے تو تم بھی انسان ہو زیادہ نہیں، اس کی سی ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ (راول ۱۸۱)

(اسی سورہ کی آیت ۹۱) قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ : الخ کی ترجمانی کرتے ہیں اے پیغمبر! یہ اللہ کا کلام ہے جو جبریل نے اس کے حکم سے تمہارے قلب میں اتارا ہے اور یہ اس کلام کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔ (جلد اول ۲۰۱)

ان تشوہکات کے بعد مولانا آزاد کے تقویٰ وحی کو سرسید کے تصور کے مطابق

قرار دیا اور مولانا کی تشریحات کو ادھورا نقل کرنا مولانا آزاد کے ساتھ زیادتی نہیں تو کیا ہے؟

اس سے اندازہ لگانا آسان ہے کہ مولانا آزاد کے دینی انکار کو بگاڑ کر پیش کرنے اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کس کس سطح اور کن کن گوشوں سے کی گئی ہے۔

مولانا آزاد نے سورہ یونس صفحہ (۱۴۹) میں ان قدیم مفسرین سے بھی شکایت کی ہے جنہوں نے ہر مقام پر ہدایت سے ہدایت وحی مراد لے کر آیات قرآنی کے صحیح مطالب سے دوری اختیار کر لی ہے۔ لکھتے ہیں:-

سورہ یونس آیت (۳۵) میں ہدایت اور حق کے الفاظ آتے ہیں۔ اس لئے مفسرین نے خیال کیا کہ ہدایت سے مقصود ہدایت وحی ہے اور حق سے مقصود دین حق ہے اور فارسی اور اردو مترجمین نے بھی انہی کی پیروی کی نہ نتیجہ نکلا کہ قرآن کے استدلال کی ساری حقیقت مفقود ہو گئی اور آیت کا مطلب کچھ سے کچھ ہو گیا، اس طرح کے تمام مقامات دیکھ کر سخت حیرانی ہوتی ہے کہ متاخرین کا معیار نظر و مطالعہ اتنا پست کیوں ہو گیا تھا کہ قرآن کے صاف اور صریح مطالب سے بھی آشنائے ہو سکے؟ (دوم ۱۴۹)

اس طرح مولانا آزاد نے قرآنی سیاق و سباق اور موقع محل کی رعایت سے ہر مقام پر ہدایت اور حق کے الفاظ کا وہی مفہوم و مطلب اختیار کیا ہے جو کلام الہی کی اصلی مراد ہے۔

ڈاکٹر رھنی کے نزدیک وحی کی تشریح میں علامہ اقبال نے جس دقت نظر اور فکر بلند کا ثبوت دیا ہے وہ عالم اسلامی کا گرانقدر سرمایہ ہے اور وہ یہ ہے۔

۱۰ قرآن مجید نے لفظ وحی کا استعمال جن معنوں میں کیا ہے ان سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وحی خاصۃً حیات ہے اور ایسا ہی عام جیسے زندگی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو لوگوں اس کا گنہ مختلف مراحل سے ہوتا ہے یا یوں کہیں کہ جیسے وہ لفظ اور نشوونما حاصل کرتی ہے ویسے ہی اس کی ماہیت اور نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ یہ کسی پودے کا زمین کی پہنائیوں میں آزادانہ سر نکالنا۔ یہ کسی حیوان میں ایک نئے ماحول کے مطابق کسی نئے عضو کا نشوونما۔ یہ انسان کا خود اپنی ذات اور وجود میں زندگی کی گہرائیوں سے نور اور روشنی حاصل کرنا۔ یہ سب وحی کی مختلف شکلیں ہیں۔ (نقد ۷۷۷ بحوالہ خطبات اقبال)

ڈاکٹر اقبال کا وحی نبوت کے بارے میں واضح تصور کیا ہے۔ ہمیں اس بحث نہیں، رضی الدین صاحب نے جو اقتباس دیا ہے اس میں علامہ نے وحی الہام کی عمومی شکل ہی کو پوری اہمیت دی ہے اور وحی نبوت کا وہ تصور جو جمہور علماء اسلام کے ہاں ملتا ہے۔ اس کی طرف کوئی اشارہ اس میں نہیں کیا گیا اور اس لحاظ سے علامہ اقبال کا تصور سرسید مرحوم سے مل جاتا ہے۔ اور ایک ترقی پسند ناقد کی حیثیت سے رضی الدین صاحب اس تصور کو منکر بلند کہہ سکتے تھے۔

ایک منکر نبوت یہی کہتا ہے کہ انسان جب اپنی ذات اور اپنے وجود کی گہرائیوں میں پہنچ کر غور کرتا ہے تو اسے زندگی کے لئے نور اور روشنی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اسے نور نبوت سے استفادہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

وحی کے بارے میں سرسید نے جو تصور پیش کیا وہ اس جدید علم کلام کا ایک نمونہ ہے جس کی دعوت و ترغیب سرسید کا مشن تھا۔ اور مولانا آزاد سرے سے

علم کلام جدید کی اس دعوت کے شدید مخالف تھے۔

شیخ محمد اکرام نے موج کوثر میں سرسید اور مولانا آزاد کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے بالکل صحیح لکھا ہے:

”سرسید اور ان کے کاموں کی سب سے مکمل اور کامیاب مخالفت ایک قابل ذکر نگر پرجوش نوجوان نے کی جس نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ شبلی کی صحبت میں گزارا تھا اور جسے طبعاً سرسید سے علامہ شبلی کے مقابلہ میں کہیں زیادہ حقیقی اختلافات تھے۔ یہ نوجوان جو آگے چل کر مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے مشہور ہوا۔ علمی فتوحات میں اپنے استاد علامہ شبلیؒ کو نہیں پہنچا، لیکن ہماری مذہبی علمی اور اجتماعی زندگی پر اس کا اثر فوری اور غیر معمولی تھا“ (صفحہ ۲۸۰)

ڈاکٹر تھی مولانا کی اس مخالفت کو مولانا کی فطری انتہا پسندی قرار دے کر اس خالص علمی اور اعتقادی اختلاف کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں لیکن مولانا خود اس کی وضاحت کرتے ہیں:-

”پھر کہتا ہوں کہ یہ بات تمہارے کانوں کے لئے بالکل نئی اور بہت ہی تعجب انگیز ہوگی مگر یاد رکھو کہ تمام عواکف (مسماعی) متکلمین فلسفہ قدیمہ کے مقابلہ میں ناکام رہے تھے اور آج نام نہاد فلسفہ جدیدہ کے مقابلہ میں بھی اسی طرح ناکام رہیں گے۔ اس وقت صرف اصحاب حدیث (محدثین کرام) اور طریق سلف (سلف صالحین کے متبعین) کامیاب اور منصور ہوئے تھے اور آج بھی میدان میں بازی انہی کے ہاتھ ہے۔ فقہاء و متکلمین میں سے آج تک کوئی اس میدان کا مرد نہیں اٹھا۔“

(بحوالہ تذکرہ ۲۳۱)

کامل اس فرقہ زیادہ سے اٹھانہ کوئی
 کچھ ہوئے تو یہی رندان قدح خوار ہوئے
 مولانا نے اس عبارت میں اپنا مسلک واضح کر دیا اور عقلیت پسندوں کے
 مقابلہ میں اس مسلک کی صداقت کا اعلان کیا جو سلف صالحین میں محدثین کرام
 کی راہ سچی ۔

اعلان

شاندار افتتاح اور آغاز سمینار —

● مفکر ملت نمبر انشاء اللہ تعالیٰ نومبر ۱۹۸۷ء کے پہلے ہفتے
 یا نومبر ۱۹۸۷ء کے دوسرے ہفتے میں منعقد ہونے جارہا ہے
 قارئین کی اطلاع کے لئے یہ ضروری ہے بہت سے لوگ
 اس کے شائع ہونے کے منتظر تھے، طے شدہ تاریخ کا
 اعلان مختلف اخبارات میں پڑھیں گے۔ جلسے کے
 عظیم کامیابی اور ادارہ ندوۃ المصنفین کی فلاح و بہبود کے
 لئے خاص دعائیں فرمائیں میں آپ کا احسان مند ہوں گا

رسالہ برہان

نیچر ندوۃ المصنفین اردو بازار جامع مسجد دہلی

اوزنگ زیب اسکندر

* عبدالرؤف ایمہ اسے سادہ دانی کلاں

چنانچہ ایک موقع پر وہیپ راجہ جے سنگھ عاٹل لالہ بانی چیمپرس نے اپنی خورد رسائی کے

سوی آشی دہلیقات

۱۔ محمد امین خاں پسر میر بہاؤ الدین حسنت میں ولایت بخاری سے ولایت ہندوستان ہوا۔
جسے ۱۶۹۸ء میں اوزنگ زیب نے صدر است کے عہدہ پر فائز کیا۔ ۱۷۰۱ء میں جون بہادر کے خطا
سے نوازا گیا۔ ۱۷۰۳ء میں چار ہزاری ذات و دیگر ہزاری منسب دار تھا۔

۲۔ ملاحظہ ہو "سہ ماہی ہندی جریدہ" ہندو (پجہ ۱۵) جنوری ۱۹۵۳ء
۱۷۔ یہ واقعہ "اینگلڈ ٹرس آف اوزنگ زیب ص ۸۶ تا ۸۹ منبوعہ ۱۹۴۹ء از پروفیسر
جدونا تھر سرکار میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

۳۔ چندر بخاری بہمن کی ولادت لاہور میں ہوئی تھی۔ تعلیم مشہور زمانہ علامہ ملا
عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ سے حاصل کی۔ فراغت تعلیم وہ ملا شکر اللہ شیرازی کا منشی
بنابعد ازاں داراشکوہ کی ملازمت اختیار کی۔ داراشکوہ کی وفات (۳۰ اگست ۱۶۵۹ء)
کے بعد وہ بنارس چلا گیا جہاں ۱۶۶۳ء میں فوت ہوا۔ چہارچہن اور نگلہ ستہ نامی تصانیف
یادگار چھوڑیں۔

۴۔ اعداد و شمار اور فی حد تناسب پورے مضمون میں "اوزنگ زیب

کے عہد میں مغل امراء" از ڈاکٹر محمد اطہر علی صاحب سے ماخوذ ہیں۔

۵۔ ملاحظہ ہو "مقدمہ رقعات عالمگیر از سید نجیب اشرف ندوی ایم۔ اے

۱۔ داراشکوہ سادہ مزاج انسان ہو کر پورا دیگرے نیست کا مجسمہ، غرور پروردانی کا پیکر، خود سر خود ہیں اور نہایت خود رائے شہزادہ تھا۔ جو لوگوں سے تحقیر و رانت سے پتیں آتا تھا یہاں تک کر بڑے بڑے امرا کے ساتھ بھی اس کا رویہ توہین آمیز ہوتا تھا۔ اور وہ وزیر مطلق علامی سعد اللہ خان تک کی تذلیل کرنے سے باز نہیں رہتا تھا۔ خود شاہ جہاں کی رائے اس کی افتاد طمع کے بارہ میں بہتر نہ تھی چنانچہ وہ قتل و قتلابی اس رائے کا اظہار کرتا رہتا تھا کہ شہزادہ شاہ بلند اقبال نے اچھے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ وہ منلوں مزاج اور نظم مہانباتی و تسخیر قلوب کے فن سے نااہل اور بیگانہ تھا۔ برائے تفصیلات دیکھیے داراشکوہ از ڈاکٹر قانون گو، ہسٹری آف شاہ جہاں آف دہلی از ڈاکٹر سکینہ، رائز اینڈ فالی آف دی مغل امپائر از ڈاکٹر تریپاٹھی، اینکڈ ٹس آف اورنگ زیب سرکار مقدمہ رقعات عالم گیر نیز اورنگ زیب عالم گیر پر ایک نظر۔

۲۔ کمریسنٹ ان انڈیا ہندی ایڈیشن ص ۵۶ از پروفیسر سری رام شرما بحوالہ دی انالز اینڈ اینٹی کیوئز آف راجستھان از کرنل جیمز ٹاڈ۔ ہندوؤں کی عقائد و روش کے لئے ملاحظہ ہو، مقدمہ، رقعات عالم گیر صفحات ۳۷۳ تا ۳۷۸، جیسونٹ سنگھ کے غیر راجپوتی افعال کے لیے اسی تصنیف کے صفحات ۵۷ تا ۵۸، ۵۹ کا مطالعہ کیا جائے۔ افسوس کہ ڈاکٹر گوپی ناتھ شرما نے جیسونٹ سنگھ کی شہر گزینی، فریب، خیاری اور فرض شناسی کو وقت کے مطابق بنا لیا ہے۔ دیکھیے راجستھان کا اقتباس ص ۴۴۔

۳۔ برائے تفصیل ملاحظہ ہو "دیپ و نور"، از گوپی شیاں داس ج دوم ص ۶۸۶ نیز ماروار کا اتھاس از پنڈت ریوج اص ۲۶۔

۱۹۔ اے شارٹ ہسٹری آف اورنگ زیب (ہندی) حلاشیہ ۱۹۵۱ء
مطبوعہ ۱۹۵۱ء۔ مگر ڈاکٹر گوڈی ناتھ فرما شاہی لکناؤ شجاعت، خاں کے مارے
جانے کے بعد اسے جبرود کا حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو راجستھان کا تہا
۱۹۴۳ء لین پول دیا بھی اپنی تصنیف "اورنگ زیب" ص ۳۷ پر اسے کابل کا گورنر تسلیم
کرتے ہوئے قسطنطنیہ،

"Jaswant Singh, was Secretary in his
government at Kabul...."

شاہ جے سنگھ شانی (۱۳۱۱ھ ۱۶۹۹ء تا ۱۳۱۷ھ ۱۷۰۲ء) کا ابتدائی نام وجے سنگھ اور
اس کے چھوٹے بھائی کا نام جے سنگھ تھا جو انبیر کے زمیندار بن کر سکھ کے بیٹے تھے۔
باپ کے انتقال کے بعد جب یہ ریاست کی سند حاصل کرنے اورنگ زیب کے
دربار میں پہنچا پہونچا تو دربار یہ خواست ہو چکا تھا۔ اطلاع ملنے پر بچہ کو اندر بلا لیا
گیا۔ اس وقت اس کی حاجی سے بہت خوش ہوئے اور اس کا نام بدل کر
"سوائے جے سنگھ" رکھ دیا کیونکہ وہ ذہانت میں مرزا راجہ جے سنگھ اول سے بڑھ کر
تھا۔ مغل شہنشاہ اپنے امرا کی ذاتی استعداد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں ایسے
مناسب خطبات سے لوازتے تھے جو ان کی شخصیت اور ذاتی اوصاف کا آئینہ ہو تا
تھا۔ بہر حال اسی وقت سے جے پور کے ہر ایک راجہ کا پہلا جز "سوالی" ہوتا ہے۔ جیپور کو
شہنشاہ میں اسی راجہ نے بسا کر اپنی راجدھانی بنایا۔

بادشاہ کے کسی سوال کے جواب میں اپنی دیانت و فطانت کا
 ثبوت دیا تو اسے ریاست انبیر کی سند جانشینی عطا کرتے ہوئے...
 سوالیہ (معمولی سے زائد) کے معزز خطاب سے بھی سرفراز کیا کیونکہ شہنشاہ
 کا نظر دل میں اس کی دیانت جے سنگھ اول سے بڑھ کر تھی اس وقت
 سے لیکر آج تک چیمپور کے ہر ایک راجہ کے نام کا پہلا جڑ سوالی
 ہوتا ہے۔ اور نگ زیب کی راجپوت نوازی صرف انھیں ملازمت
 اور مناصب دینے تک ہی محدود نہ تھی بلکہ اس نے نہ تو کبھی کسی
 راجپوت ریاست کا اپنی مملکت میں الحاق ہی کیا اور نہ کبھی ان کا وطن
 جاگیر میں ہی واپس لیں، یہاں تک کہ گڑبہ درانہاں جموت سنگھ جیسے
 عید شخص کی وطن جاگیر مارواڑ تک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ علاوہ ازیں اسے
 حصار بھی جاگیر میں ملا ہوا تھا۔ اور بعد ازاں یہ جاگیر گجرات میں منتقل
 کر دی گئی، دیگر راجپوت زمینداروں کے ساتھ بھی وہ اس طرح
 الطاف و اکرام اور مزاحم خسر دانہ سے پیش آتا رہا البتہ اتنا ضرور
 کیا کہ انھیں ترقی دیتے وقت وقت صرف وطن جاگیر میں ہی دی جائے
 اور شاہی جاگیر میں عطا کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی اس کا سبب
 بھی دکن امرا اور مرہٹہ سردانوں کا شاہی ملازمین اختیار کرنا
 تھا کیونکہ ان کے پاس راجپوت زمینداروں کی مانند آبائی عملداریاں
 نہ تھیں جو وطن جاگیروں کے نام سے معروف تھیں۔ لہذا انھیں
 (مرہٹوں اور دکنی امرا) اپنی خدمات کے صلہ میں اراضیات خالصہ
 ہی جاگیروں میں دی جاسکتی تھیں تاہم اس قسم کی دشواری ^{انتظامی} امور
 کے باوجود اور نگ زیب نے راجپوتوں کے ساتھ ان کے اپنے

ہم مذہب را حُکمان کی نسبت بہتر سلوک کیا ان تمام راجپوتوں کو جو شاہی ملازمت میں تھے جزیہ سے بری الذمہ کر دیا گیا اور انکی قابلیت کے مطابق انھیں شاہی الطاف و اکرام سے نوازا مارا یہاں تک کہ جب انہیں کارمیں دار عمدۃ الملک مرزا راجہ جے سنگھ اعلیٰ ترین شاہی منصب جو کسی غیر شہزادہ کو نصیب ہو سکتا تھا، سے نوازا جا چکا تو اسکی بیش بہا خدمات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے الغامی حوالہ سے مفتخر کیا گیا یہ الغامی حوالگی (جاگیر) صرف انھیں لوگوں کو دی جاتی تھی جن پر کسی فرض کی انجام دہی عائد نہ ہوتی تھی، سورت جہاں آرا و گیم کو الغامی حوالگی میں ہی ملا ہوا تھا بالفاظ دیگر الغامی جاگیر صرف شہزادوں کے لئے ہی مختص تھی۔

راجپوتوں کے بعد عظیم مغل شہنشاہ اورنگ زیب کے مرہٹہ منصبداروں کے فیصد تناسب پر بھی طائرانہ نگاہ ڈالنا ضروری ہے تاکہ اس کے تمام ہندو منصبداروں کے اعداد و شمار ہمارے سامنے آجائیں شاہجہاں کے اوائل عہد حکومت سے ہی مرہٹوں کو مغل امراء میں شمولیت کے مواقع فراہم ہونے لگے تھے۔

(ماتالی آئندہ)

۱۹۵۳ء	حیاتِ محمدیہ بدھن محدثہ و لمبری۔ اعلیٰ علم و العلماء۔ اسلام کا نظام و عظمت و جلال۔ تاریخِ صلیبیہ و تاریخِ ملتِ جلد ہفتم
۱۹۵۵ء	اسلام کا تاریخی نظام، تاریخِ اربابیت ایں، تاریخِ علم و فکر، تاریخِ ملتِ حصہ ہفتم، اسلامی ہندو
۱۹۵۶ء	تذکرہ علامہ محمد بن طاہر محدث بلخنی
۱۹۵۶ء	ترجمانِ ایشیہ جلد ثالث، اسلام کا نظام حکومت و طبعِ جدید و پذیرِ ترتیب، جدیدینِ قزاقی
۱۹۵۷ء	سیاسی خطرات جلد دوم، خطراتِ راشدین اور اہل بیت کرام کے باہمی تعلقات
۱۹۵۷ء	لغات القرآن جلد ہفتم، صدیق اکبر تاریخِ ملتِ حصہ ہفتم، طہین ہندو، انقلابِ سائنس اور ہنر و فنکارانہ
۱۹۵۷ء	لغات القرآن جلد ششم، سلاطینِ دینی کے مذہبی جمادات، تاریخِ گزشتہ، جدیدینِ لازمی سیاسی مسئلہ
۱۹۵۹ء	حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط، ۵۵ء کا تاریخی روزنامہ جنگ آزادی، ۱۸۵۷ء بھارت کے آزادی
۱۹۶۰ء	تفسیر مظہری اردو پارہ ۲۹-۳۰، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سرکاری خطوط
۱۹۶۱ء	امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق، عروج و زوال کا الہی نظام
۱۹۶۱ء	تفسیر مظہری اردو جلد اول، مرزا مظہر جان جاناں کے خطوط، اسلامی کتب خانہ برطانیہ
۱۹۶۲ء	تاریخ ہند پر نئی روشنی
۱۹۶۲ء	تفسیر مظہری اردو جلد دوم، اسلامی دنیا دسویں صدی عیسوی میں بحال و آثار
۱۹۶۳ء	خیل سے قزاق تک
۱۹۶۳ء	تفسیر مظہری اردو جلد سوم، تاریخِ روہ پر کشی شام بھنور، علماء ہند کا شاخ و پاشی اول
۱۹۶۳ء	تفسیر مظہری اردو جلد چہارم، حضرت عثمانؓ کے سرکاری خطوط عرب و ہند، عہد رسالت میں
۱۹۶۵ء	ہندوستان شاہانِ مغلیہ کے عہد میں
۱۹۶۵ء	ہندوستان میں مسلمانوں کا نظامِ تعلیم و تربیت جلد اول، تاریخی مقامات
۱۹۶۶ء	لامنی دور کا تاریخی پس منظر، ایشیا میں آخری نوآبادیات
۱۹۶۶ء	تفسیر مظہری اردو جلد پنجم، میر عشق، خواجہ بندہ نواز کا تصور و مسلک
۱۹۶۶ء	ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں
۱۹۶۶ء	توہمان ایشیہ جلد چہارم، تفسیر مظہری اردو جلد ششم، حضرت محمدؐ بن رسولؐ اور ان کی فقہ
۱۹۶۶ء	تفسیر مظہری اردو جلد ششم، تین تذکرے، شاہ ولی اللہؒ کے سیاسی و کتبوت
۱۹۶۶ء	اسلامی ہند کی عظمت و رفعت
۱۹۶۶ء	تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم، تاریخِ الفجر، حیات و احوال، دین الہی اور اس کا پس منظر
۱۹۶۷ء	حیاتِ محمدی، تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم، شروحات، حقاہ شرعیہ میں حالاتِ زمانہ کی رعایت
۱۹۶۷ء	تفسیر مظہری اردو جلد ہفتم، سوری اور اس کا روحانی ملان، خلافت راشدہ اور ہندوستان
۱۹۶۷ء	فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، انتخاب الترفیع و الترمیم، مبارک تفسیر
۱۹۶۷ء	عربی و شیعہ میں تاریخ ہندوستان

یادگار حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ

لمصنفین دلی کا علمی و دینی کامیابی
ندوة اہلین دلی کا علمی و دینی کامیابی

برکات

نگران اعلیٰ حضرت مولانا حکیم محمد زمان حسینی

مرتب

جمیل مہدی

مدیر اعزازی

قاضی اطہر مبارکپوری

برہان

ہدایہ مسئول: عمید الرحمن عثمانی

جلد ۱۰	الربیع الاول ۱۴۲۵ھ مطابق نومبر ۱۹۸۴ء	شمارہ ۵۵
--------	--------------------------------------	----------

- ۱۔ نظرات جیل مہدی ۲
- ۲۔ امام ابوحنیفہؒ قاضی الہرمبارکپوری ۹
- ۳۔ ہادی عالم، محسن انسانیت، غیروں کی نظر میں عبد سعید الرحمن شمس ۲۷
- ۴۔ الواح الصادید پروفیسر محمد اسلم شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی لاہور ۳۶
- ۵۔ علمائے اودھ کی کلاسی خدمات ڈاکٹر مسعود انور علوی کاکوروی ۴۵
- استاد شعبہ معربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

عمید الرحمن عثمانی پرنٹر پبلشر نے خواجہ پرہیز چھتہ شیخ منگلو دہلی سے چھپوا کر دفتر برہان سے اردو بازار دہلی سے شائع کیا

نظرات

بڑے ہی افسوس اور صدمے کی بات ہے کہ مشہور عالم، تحقیقی، علمی اور ادبی مرکز دارالمصنفین اعظم گڑھ کے ناظم اور اردو زبان کے ممتاز علمی، ادبی اور تحقیقی رسالے 'معارف' کے مدیر سید صباح الدین عبدالرحمن کا اچانک ایک سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ وہ اپنے ایک عزیز اور مشہور مصنف سید شہاب الدین دسنوی کے ساتھ ایک رکشہ پر ندوہ سے فرنگی محل جا رہے تھے کہ ایک گائے ان کی رکشہ سے ٹکرا گئی، اور گائے کی یہ ٹکرموت کی ٹکرات ثابت ہوئی کیونکہ سید صباح الدین اس کی ٹکر کے جھٹکے سے سڑک پر گرے تو پیچھے سے آنے والے ٹرک نے ان کے سر کو کچل دیا اور وہ آٹا فانا اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ حادثہ ڈالی گنج کے لوہے کے پل کے قریب پیش آیا، ان کے ہمراہی سید شہاب الدین دسنوی پوری طرح محفوظ رہے اور انہیں کوئی گزند نہیں پہنچا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موت صرف ان ہی کے لئے رکشہ تک آئی تھی اور ایک جھپٹے میں ان کی روح قبض کر کے، اس نے مشیت کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔

سید صباح الدین عبدالرحمن شبلی اسکول کے آسمان کے آخری تابندہ ستارے تھے اور اس سلسلے کی آخری کڑی تھے، جس نے مولانا شبلی نعمانی اور ان کے تربیت یافتہ مصنفین نے اردو ادب کے علمی، ادبی اور تحقیقی میدانوں میں ایسے کارنامے

انجام دے گئے کہ اردو جیسی شعرو شاعری کی زبان اور زبانوں کی برادری میں سب سے کم عمر اور نئی زبان دنیا کی ترقی یافتہ اور علمی زبانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کے قابل بن گئی۔ سید صباح الدین عبدالرحمن کو اگرچہ شہلی کے دامن سے براہ راست وابستگی کا موقع نہیں ملا، لیکن وہ دارالمصنفین اور ماہنامہ معارف کے اس سنہری دور میں دارالمصنفین سے وابستہ ہوئے جو سید سلیمان ندوی کے علمی، تاریخی اور تحقیقی کارناموں اور ان کارناموں پر اقصائے عالم میں اٹھنے والے داد و تحسین کے شور سے گونج رہا تھا، انہوں نے تحریر کی تربیت اور تحقیق کا ذوق بھی سید سلیمان ندوی سے حاصل کیا، وہ کم و بیش پچاس برس تک دارالمصنفین کے ساتھ وابستہ رہے، اور اس آدھی صدی کی مدت میں انہوں نے دارالمصنفین کی تنگی اور فراخی کے دور دیکھے اور ہر حال میں خوش رہنے کے اصول پر کار بند رہ کر، دارالمصنفین کے ایک رکن کی حیثیت سے لے کر اس کی سربراہی کے منصب کے تمام مراحل دارالمصنفین کی عمارت میں رہ کر ہی طے کیے۔ اور تصنیف و تالیف سے لے کر مالیاتی شعبوں تک کے آدھی صدی کے تجربات سے حقیقی معنوں میں سبق حاصل کیے۔ اور ان ہی تجربات اور ان کے سبق کا نتیجہ تھا کہ وہ حقیقی معنوں میں دارالمصنفین کے ترجمان اور اس کی روح کے محافظ بن گئے تھے اور ان کی یہ حیثیت ساری دنیا میں مسلمہ اور غیر متنازعہ تسلیم کر لی گئی، ان کا شمار اردو زبان کے ایسے ممتاز مصنف اور باوقار اہل قلم میں ہوتا تھا جو ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کی علمی، ادبی، تاریخی مجلسوں، سمیناروں اور اجتماعات میں عزو احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے اور ان کی شرکت ان اجتماعات کی شان میں اضافہ کا سبب بنتی تھی۔

حاضرین کو متعجب اور مسرور کر دیتے تھے۔

سید صباح الدین عبد الرحمن نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی، وہ علی گڑھ کے گریجویٹ بھی تھے اور انگریزی لکھنے پر بھی انھیں پوری قدرت حاصل تھی، لیکن انھوں نے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد سرکاری ملازمت کے بجائے اردو کا ایک مصنف اور محقق بننے کو ترجیح دی، وہ دارالمصنفین اعظم گڑھ میں آئے اور انھوں نے بڑی قلیل تنخواہ پر دارالمصنفین کے رکن کی حیثیت سے اپنی علمی زندگی شروع کی، سید سلیمان ندوی کی صحبتوں اور ان کی تربیت کی بدولت جلد ہی ان کا شمار صاحب طرز مصنفین اور سلیقہ مند محققین میں ہونے لگا، اور ان کی شہرت ہندوستان کے علمی حلقوں کے علاوہ رسالہ معارف کی وساطت سے بین الاقوامی حلقوں تک پہنچ گئی۔ اور دنیا بھر کے علمی اداروں اور دانش گاہوں میں ان کے علمی اور ادبی اور تحقیقی مرتبہ کا اعتراف کیا جانے لگا۔ وہ دارالمصنفین کے ناظم، رسالہ معارف کے ایڈیٹر کے علاوہ ندوۃ العلماء کی مجلس منتظمہ، انجمن ترقی اردو ہند کی مجلس عاملہ اور اتر پردیش کی مجلس منتظمہ کے ممبر بھی تھے۔ ان کے علاوہ وہ ہندوستان، پاکستان، برطانیہ اور امریکہ کے اہم اردو اجتماعات اور سمیناروں میں گئے جہاں انھوں نے اپنی دانش وری اور علمی و ادبی صلاحیتوں کا اچھا اثر علمی، تحقیقی اور تاریخی حلقوں پر چھوڑا۔ ان اجتماعات اور سمیناروں میں انھوں نے جو مقالے پڑھے

اور تحقیقی ٹھکانوں کی نشاندہی بڑی جاں فشانی کے ساتھ کی ہے ، غالباً ابھی تک شائع نہیں ہو سکی۔

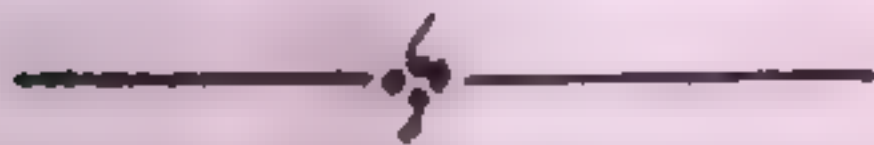
۷۸ سالہ سید صباح الدین عبدالرحمن کا شمار اس وقت چوٹی کے محققین اور اہل قلم میں ہوتا تھا ، ان کی تحریر میں سید سلیمان ندوی جیسی جامعیت ، مولانا عبد السلام ندوی جیسی گہرائی ، مولانا عبدالسلام قدوائی جیسی سنجیدگی اور شاہ معین الدین احمد جیسی تازگی اور گہرائی نہیں تھی ، لیکن ان کے قلم کی رواقی سنگتگی اور رواں دواں تحریر کو اقبالی کے الفاظ ادا کے اشعار کے مفہوم سے ہم آہنگ کرتے چلنے کا فن ، ان کے پیش روؤں کے قائم کردہ معیار میں اضافہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اس منفرد اسلوب کی بدولت ان کی تحریر اتنی سنگتہ اور اتنی ولایتی ہو گئی تھی کہ سیکڑوں تحریروں کے درمیان بھی اپنے اہلے انداز کے سبب ممتاز اور نمایاں نظر آتی تھی۔

جن لوگوں کو ان پر فوقیت حاصل تھی ، وہ ان کے سامنے ہی سامنے اپنی زندگی کی مہلت پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے ، اس لئے اب شبلی اسکول کے اہل قلم اور صاحب اسلوب مصنفین میں ان کا کوئی ہم سر باقی نہ رہا تھا۔ وہ اپنی ملتی درد مندی دانشوری اور دوسرے اخلاقی خصائص کے لحاظ سے ایک ایسی قابل احترام اور مقبول شخصیت کے مانگ تھے کہ ہر مجلس میں ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے اور ان کے وسیع اور گہرے مطالعہ اور علمی ذرف نگاہی

وہ اپنی بکری مستقل کتابوں کی حیثیت رکھتے تھے، ان میں سے بعض مقالے کتابوں کی شکل میں شائع بھی ہوئے۔ سید صباح الدین کے پس ماندگان میں، ان کی بیوہ، دو لڑکیاں اور دو لڑکے ہیں، ان کی میت کی پہلی نماز ندوۃ العلماء کے صحن میں مولانا سید ابوالحسن ندوی نے پڑھائی، جس کے بعد ان کے جسد خاکی کو اعظم گڑھ لے جایا گیا، جہاں سوگواروں کی کثیر تعداد کی موجودگی میں انھیں آخری منزل پر پہنچا دیا گیا۔

اردو زبان کو، جو پہلے ہی اپنے عظیم المرتبت اہل قلم، شاعروں، اور مصنفین کی دائمی جدائی کے صدموں سے بے حال تھی، سید صباح الدین کی وفات سے زبردست صدمہ اور ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے، جب تک وہ زندہ تھے، ان کے بعد رونما ہونے والی صورت حال کا تصور تک کسی کو نہ تھا، لیکن ان کے اچانک رخصت ہونے کے بعد دارالمصنفین پہلے سے زیادہ ویران اور مستقبل کے خواتک اندیشوں کے ہجوم میں گھرا ہوا دکھائی دینے لگا ہے، وہ ایک ایسی قوم کے فرد تھے، جو زوال اور انحطاط کے ایسے دور سے گزر رہی ہے کہ ایک شخصیت کے دنیا سے گزر جانے سے ایک پورے ادارے کا وجود بے یقینی سے دوچار نظر آنے لگتا ہے۔ سید صباح الدین عبدالرحمن کی زندگی ہی نہیں دارالمصنفین اور شبلی اکیڈمی کے سلسلے میں ملکیت کے تنازعے کھڑے ہو گئے تھے اور مقدمہ بازی

تک نوبت پہنچی تھی، اب ان کے بعد معلوم نہیں یہ اوٹ کس کس کوٹ
 بیٹھے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں جن لوگوں نے ادارے
 سے باہر کمیٹیاں بنا کر ان کے ذریعے دارالعلوم پر قبضہ کی جو
 مثال قائم کی تھی اس کی بدولت ملک بھر میں کتنے ہی اہم اور
 تاریخی اداروں اور تعلیم گاہوں کا مستقبل خطرہ میں پڑ گیا ہے،
 اور ایک جنگ کی کامیابی، دس جگہ اسی طرح کی حرص کو جگانے
 کا سبب بن رہی ہے۔ بہر حال ہماری دعا ہے کہ دارالمصنفین کا
 موجودہ علمی اور تحقیقی معیار اور اس کا بنیادی کردار باقی رہے، اور
 علم و ادب و تحقیق کا یہ مرکز تخریب اور تباہی کی آندھیوں سے
 محفوظ رہے کہ ایسے ادارے صدیوں میں جا کر کہیں بنتے اور
 تعمیر ہوتے ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ

ابتدائی دور تصنیف کے عظیم مصنف

اذ قاضی اطہر مبارک پوری

اسلامی علوم میں تالیف و تدوین کی ابتدا پہلی صدی کے قاتمہ اور دوسری صدی کے وسط میں ہوئی، اس سے پہلے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اخبار اور احوال کو ذبانی اور تحریری یادداشت کے طور پر محفوظ رکھتے تھے اور ان ہی کی روشنی میں مسائل معلوم کرتے تھے۔ عہد رسالت کی تحریروں میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا صحیفہ "الصادقہ" بہت مشہور ہے جو عن عمرو بن شعیب، عن ابیہ، عن جلدہ کی سند سے احادیث کی کتابوں میں منقول ہو گیا ہے۔

بعد میں صحابہ کے تلامذہ نے ان کی روایات اور یادداشت کو غیر مرتب طور سے جمع کیا، اس سلسلہ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات کے عین نسخے بہت مشہور ہیں۔

۱) نسخہ ابو ایمن حکم بن مافع، عن شعیب بن ابی حمزہ، عن ابی الزناد، عن الاعرج، عن نبی ہریرہ۔

(۲) نسخہ یزید بن زریح، عن روح بن قاتم، عن العلاء بن عبد الرحمن،

عن الاعرج، عن ابی ہریرہ

(۳) نسخہ عبد الرزاق بن ہمام عن ہمام بن منیر، عن ابی ہریرہ، اس نسخہ کو محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدر آبادی فریساوی نے ۳۴۲ھ میں صحیفہ ہمام بن منیر کے نام سے شائع کیا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی احادیث بھی تحریری شکل میں موجود تھیں جن کو ان کے تلمیذ سلیمان بن قیس ریشکری نے جمع کیا تھا، اور شادہ بن دعائہ اس کے حافظ تھے، ابوالزبیر، ابوسفیان اور شعبی نے حضرت جابر کی زیادہ تر احادیث اسی صحیفہ سے حاصل کی ہیں، نیز حضرت جابر نے مناسک حج پر ایک مختصر سی کتاب لکھی تھی، جس کی روایات صحیح مسلم میں موجود ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس بھی احادیث کا تحریری ذخیرہ تھا جس کو انہوں نے ایک زنجبیلی (محال، غلط، سچل) میں محفوظ رکھا تھا، اور بعض اوقات اپنے شاگردوں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ان کی احادیث تحریری شکل میں تھیں، صاحبزادے عبدالرحمن نے ایک مرتبہ ایک کتاب نکالی اور قسم کھا کر کہا کہ یہ ان کے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔

اسی طرح بعض دوسرے صحابہ کی روایات کا مجموعہ غیر مرتب شکل میں ان کے پاس

۱۔ الکفایہ فی علم الروایہ، خطیب بغدادی ص ۲۱۲۔

۲۔ تاریخ کبیر ج ۳ قسم ۱ ص ۱۸۶، بخاری تذکرۃ الحفاظ ذبیح ص ۱۱۱، المعجم والتعلیل ابن ابی حاتم

ج ۳ قسم ۲ ص ۱۳۵۔ ۳۔ تاریخ کبیر ج ۳ قسم ۱ ص ۲۲۸، المعجم والتعلیل رامہرزوی ص ۳۶،

تہذیب الراوی سید علی ص ۲۶۹۔ ۴۔ تہذیب التہذیب، ابن حجر ج ۶ ص ۲۱۵۔

تھا، جس کی روایت بعد میں تابعین نے کی، اور جب کتب احادیث کی ترویج و ترتیب اور تصحیح و تہذیب کا دور آیا تو یہ تمام صحیفے اور نسخے ان میں شامل کر لیے گئے، اور اپنے ابتدائی جامعین کے نام کے بجائے بعد کے مصنفین کے نام سے مشہور ہوئے اور صحابہ تابعین کی اکثر کتابیں ناپید ہو گئیں، کیونکہ ان کی حیثیت غیر مرتب یا روایت کی تھی، جس کی ترتیب و ترویج کر دی گئی اور اب ان کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

البتہ تابعین کے دور میں سیر و مغازی اور الساب و اخبار پر کئی کتابیں تصنیف و تالیف انداز میں لکھی گئیں، جو اپنے مصنفوں کے نام سے مشہور ہوئیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں زیاد بن ابیہ نے کتاب المثالب لکھی، حضرت صفوان بن یمان نے اسی دور میں کتاب الامثال لکھی، اور حضرت معاویہ نے عبید بن شریحہ جرمی کو یمن سے بلا کر کتاب الملوک و اخبار الماضین مرتب کرائی، مؤخر الذکر کتاب ابن ہشام لکھی کی کتاب الشیخان کے آخر میں حیدر آباد میں پھر جمہوریہ جنوبی یمن سے چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔

۸۲۲ھ سے پہلے حضرت ابان بن عثمان بن عفان نے کتاب المغازی لکھی جیسا کہ زبیر بن بکّار نے کتاب الموفقیات فی الاخبار میں تصریح کی ہے، اور وہ اس کتاب کی وجہ سے صاحب المغازی کے لقب سے نویں صدی تک مشہور رہے، صاحب قاموس مجد الدین فیروز آبادی متوفی ۸۲۳ھ نے ان کو یہ واقعہ نے بیان میں اسی لقب سے یاد کیا ہے، ۴۱۰ھ میں حضرت عروہ بن زبیر متوفی ۸۹۴ھ نے کتاب المغازی لکھی جس کی روایت ان کے تلمیذ خاتم ابوالاسود، تیم عروہ نے کی

اور ہمارے ضلع کے بعض فضلہ نے تلاش و تحقیق کے بعد مغازی الرسول لعروۃ
بن الزبیر بروایۃ الابی الاسود کے نام سے شائع کی ہے۔ امام ابن شہاب
زہری نے بھی اسی دور میں ایک کتاب اپنی قوم کے نسب میں لکھی ہے اور ایک
کتاب میں اشعار جمع کئے تھے۔

انام شعبی نے بھی کتاب الفتح کے نام سے ایک کتاب حجاج بن یوسف کے
خوف سے روپوشی کے زمانہ میں لکھی تھی، یہ سب کتابیں اس زمانہ کے ذوق و بھاء
کے مطابق مرتب صورت میں لکھی گئیں، اور ان میں واقعات ترتیب وار بیان
کئے گئے تھے۔

طبقة علماء و محدثین میں ترتیب و تنویب کی ابتداء عروہ بن زبیر، وکیع بن
جراح اور شعبی وغیرہ سے ہوئی، اور ان حضرات نے باب من الفقه جسیم، باب
من الطلاق جسیم، باب کذا، باب کذا کے عنوانات سے احادیث کی
روایت کی اور ان کو مرتب و مدون کیا۔

احادیث و آثار کے جمع و تدوین کا سلسلہ باقاعدہ طور سے حضرت عمر بن عبدالعزیز
نے اپنے دور خلافت میں (۹۸ھ تا ۱۰۱ھ) جاری کر دیا اور عالم اسلام کے ہر بڑے
شہر کے امار و حکام کے نام تاکید فرامین جاری کیے، اور جن علماء و محدثین کے نزدیک
حفظ حدیث احوط و انسب تھا اور وہ کتابت حدیث کو پسند نہیں کرتے تھے، انھوں نے

۱۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۰۵۔

۲۔ جامع بیان العلم ابن عبدالبر ج ۱ ص ۷۷۔

۳۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۸۰۔

۴۔ المحدث الفاضل ص ۶۰۹ و جامع بیان العلم ج ۱ ص ۱۱۷۔

بھی اپنی احادیث و روایات کو تحریری شکل میں جمع کیا، ان میں امام محمد شہاب زہری کو اولیت حاصل ہے، کہا جاتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے انھوں نے کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم کتابت حدیث کو پسند نہیں کرتے تھے مگر ان امرائے ہم کو لکھنے پر مجبور کر دیا، اس لئے اب دوسروں کو ہم روک نہیں سکتے ہیں۔

المغربت پہلی صدی کے خاتمہ اور دوسری صدی کی ابتداء میں پورے عالم اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے آثار و فتاویٰ جمع کیے گئے اور دوسری صدی کے وسط میں شاہد اور شاہد کے درمیان ان احادیث و آثار اور فتاویٰ کو فقہی ترتیب و تبویب پر کتابی شکل میں مدون و مرتب کیا گیا۔ یحییٰ بن یحییٰ متوفی ۱۶۱ھ نے بصرہ میں، معمر بن راشد متوفی ۱۵۳ھ نے یمن میں، ابن جریج متوفی ۱۵۱ھ نے مکہ میں، سفیان ثوری متوفی ۱۶۱ھ نے کوفہ میں، عبد اللہ بن مبارک متوفی ۱۸۱ھ نے قرمان میں، ولید بن مسلم متوفی ۱۹۴ھ نے شام میں، یحییٰ بن یحییٰ متوفی ۱۸۱ھ نے واسط میں، حماد بن سلمہ متوفی ۱۶۸ھ نے بصرہ میں، جریر بن عبد الحمید متوفی ۱۹۸ھ نے رے میں فقہی ابواب و فصول پر کتابیں لکھیں۔

تیسری صدی کے، اس دورِ اولین میں امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت متوفی ۱۵۰ھ سب سے بڑے مصنف ہیں، اور ان کا کوئی معاصر اس میں ان کی ہمسری نہیں کر سکتا ہے، علمائے اصول حدیث نے اوہی دور کے مصنفین میں اور بعض حضرات کے نام لیے ہیں، مگر اہمیت اس دور میں تین ہی معاصر مصنف ہیں، امام ابو حنیفہ متوفی ۱۵۰ھ، امام ابن جریج متوفی ۱۵۱ھ، امام معمر بن راشد متوفی ۱۵۳ھ، ان کے علاوہ دوسرے حضرات دورِ ثانی کے مصنف ہیں جس میں تصنیفی ذوق و شغل نکھر گیا تھا اور اس کام میں ترقی ہو گئی تھی،

امام مالک متوفی ۱۷۹ھ بھی اسی دور ثانی کے مصنف ہیں۔ ان علماء و محدثین کے تلامذہ نے ان کتابوں کی روایت کر کے جو کتابیں تصنیف کیں، ان میں اپنے شیوخ کی ان کتابوں کی روایات کے علاوہ اپنے سلسلہ کی دوسری احادیث و روایات کو بھی شامل کر لیا، جس سے ان کتابوں کا شمار تلامذہ کی تصانیف میں ہونے لگا، اور ان کی کتابوں کا اصل منبع مخرج نظروں سے اوجھل ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ آج مذکورہ بالا ائمہ دین کی بہت سی کتابوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، چنانچہ معمر بن راشد کی کتاب المغازی، کتاب الجامع دوسری کتب حدیث کا تقریباً سارا سرمایہ مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، عبدالرزاق معمر کے تلمیذ رشید تھے۔ انھوں نے اپنی کتاب المصنف میں اپنے استاد کی امامت محفوظ رکھی ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس دور کے اہل علم شدت اختیار کی وجہ سے تصانیف و کتب کے بارے میں کثیر سواد کے قائل نہیں تھے، اور محدث و روایت، تفقہ و روایت پر زیادہ توجہ کرتے تھے۔ اہم مالک نے جو دوسرے دور کے مصنف ہیں، موطا لکھی تو سال بہ سال اس کی تصحیح کرتے تھے، اور کتاب کا حجم کم ہوتا جاتا تھا، اسی کو دیکھ کر یحییٰ بن سعید القطان نے کہا ہے کہ لوگوں کا علم بڑھتا ہے مگر مالک کا علم کم ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ابوداؤد میں موطا میں چار ہزار یا اس سے زائد احادیث تھیں مگر امام مالک کے انتقال کے وقت ایک ہزار سے کچھ اوپر حدیثیں رہ گئیں، یہی وجہ ہے کہ موطا امام مالک کے بہت سے نسخے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ قاضی عیاض نے ترتیب المدارک میں اس کے نسخوں کی تعداد بیس بتائی ہے اور ایک روایت کے مطابق بیس بیان کیا ہے۔ موطا امام محمد

بن حسن شیبانی در حقیقت موطا امام مالک کا ایک نسخہ ہے، جس میں امام محمد نے اپنی دوسری روایات شامل کر لی ہیں اور وہ ان کے تمام سے مشہور ہو گئی ہے۔

اسی طرح امام شافعی کی ایک کتاب ان کے تلمیذ حرمہ بن یحییٰ تجیبی مصری کے نام سے مشہور ہوئی جو در حقیقت امام شافعی کی ہے۔ سمعانی نے اس کے بارے میں لکھا ہے: ابو حفص حرمہ بن یحییٰ تجیبی، ولد کتاب حرمہ للشافعی منسوب الیہ لاند من تلامذہ و اشتہر بروایتہ۔ امام شافعی کی کتاب حرمہ بن یحییٰ کی طرف منسوب ہے کیونکہ وہ ان کے تلامذہ سے ہیں اور امام شافعی سے اس کتاب کی روایت میں مشہور ہیں۔

بالکل اسی طرح دوسرے بہت سے ائمہ کی کتابیں ان کے تلامذہ کی طرف منسوب ہو گئی ہیں، چنانچہ امام ابو حنیفہ کی اکثر و بیشتر تصانیف امام محمد بن حسن شیبانی، امام قاسمی ابو یوسف، امام فرید بن ندیم وغیرہ کی طرف منسوب ہوئیں، جو در حقیقت امام صاحب کی تصنیف ہیں، امام محمد کی کتاب الآثار، کتاب الحجۃ علی اہل المدیۃ، کتاب السیاحۃ ابو یوسف کی کتاب الآثار، کتاب الرقۃ علی سیر الاوزاعی وغیرہ چھپ کر شائع ہو چکی ہیں، جس کا جی چاہے ان کتابوں کی مراجعت سے معلوم کر سکتا ہے کہ یہ تمام کتابیں در حقیقت امام ابو حنیفہ کی تصانیف پر مشتمل ہیں۔ کتاب الآثار لابن حنیفہ بروایت محمد بن حسن شیبانی مولانا عبدالحی حسنین فرنگی محلی کی توجہ سے دوبار لکھنؤ میں چھپی، اور ۳۸۵ھ میں مولانا ابوالوفا افغانی کی تصحیح و تعلیق سے مجلس علمی ڈابھیل کی طرف سے شائع ہوئی اور کتاب الآثار لابن حنیفہ بروایت قاضی ابو یوسف لجنۃ احیاء المعارف النعمانیہ حیدرآباد کی طرف سے ۱۳۵۵ھ میں شائع ہوئی ہے، اور کتاب الآثار

لابی حنیفہ بروایت زفر بن ہذیل کئی صدیوں تک ظہار و محدثین میں متداول رہی ہے اور اس کی روایت کی گئی ہے، امیر ابن ماکول اور سمعانی نے ابو بکر محمد بن یحییٰ سیف جسنی مروزی کے خال میں لکھا ہے :

یروی عن ابن وہب ، عن زفر
بن الہذیل عن ابی حنیفہ کتاب
الاثار۔
انہوں نے ابو وہب سے، انہوں نے
زفر بن ہذیل سے، انہوں نے ابو حنیفہ سے
کتاب الآثار کی روایت کی ہے۔

مگر جیسا کہ معلوم ہوا کتاب الآثار کے دونوں مطبوعہ نسخے اپنے اپنے راویوں سے منسوب ہو کر کتاب الآثار امام محمد اور کتاب الآثار امام قاضی ابو یوسف کے نام سے مشہور ہیں اور اس نام سے چھپتے ہیں۔

کتاب السیر لابی حنیفہ بروایت محمد بن حسن الشیبانی، کتاب السیر الصغیر امام محمد کے نام سے مطبوع و مشہور ہیں، اور کتاب السیر لابی حنیفہ بروایت قاضی ابی یوسف کا بیشتر حصہ کتاب الرد علی سیر الاوزاعی قاضی ابو یوسف میں چھپ گیا ہے اور کتاب السیر لابی حنیفہ بروایت حسن بن زیاد لولؤی تا پیہ ہے۔

مؤطا امام مالک کی طرح منہ امام ابو حنیفہ کے متعدد نسخے ان کے تلامذہ کی روایت سے پائے جاتے ہیں جن کو ائمہ احناف نے امام صاحب کی کتابوں سے جمع کیا ہے، غامطوہ سے ان کی تعداد پندرہ بتائی گئی ہے، شیخ شمس الدین محمد بن یوسف صالحی و مشقی شامی متوفی ۹۴۲ھ نے عقود الجمان فی مناقب ائمہ الامام ابی حنیفہ النعمان میں ان کی تعداد سترہ بیان کی ہے اور ان تمام مسانید کے بارے میں اپنی سند بھی

۱۔ الاکمال ج ۲ ص ۳۹، والانساب ج ۳ ص ۳۸۳۔

۲۔ مقدمہ کتاب الرد علی سیر الاوزاعی ص ۲۔

بھی بیان کی ہے۔

واضح رہے کہ امام ابو حنیفہ دورِ اول کے مصنف ہیں اور اس دور میں مسانید لکھنے کا رواج نہیں تھا جیسا کہ بعد میں معلوم ہوگا۔

امام صاحب سے منسوب مسانید میں سب سے مشہور مسند ابی حنیفہ موسیٰ بن زکریا حنفی متوفی ۲۶۵ھ کی ہے، انھوں نے امام صاحب کی دو مسندیں جمع کیں، ایک فقہی ابواب پر، اور دوسری شیوخ پر، نیز ابوالوید محمد بن محمود خوارزمی متوفی ۶۶۵ھ نے امام صاحب کی ایک مسند جمع کی، یہ دو مسندیں مطبوع و متداول ہیں۔

امام ابو حنیفہ کی تصانیف کی کثرت، مقبولیت اور ائمہ دین کے نزدیک ان کی اہمیتِ افادیت کا اندازہ ذیل کے بیانات سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ امام مالک نے خالد بن خالد قطوانی کو خط لکھ کر امام ابو حنیفہ کی کتابیں طلب کیں اور انھوں نے حکم کی تعمیل کی۔

یسألہ ان یحمل الیہ شیئاً من کتب
امام مالک نے خط لکھ کر خالد قطوانی سے

سوال کیا کہ ابو حنیفہ کی کچھ کتابیں ان کے پاس بھیج دیں، چنانچہ انھوں نے بھیج دیں۔

امام شافعی نے فرمایا ہے :

من لم ینظر فی کتب ابی حنیفۃ لم
یتبحر فی الفقہ

جو شخص ابو حنیفہ کی کتابیں نہیں دیکھے گافقہ میں متبحر نہیں ہو سکتا ہے۔

دوسری روایت میں امام شافعی کا قول منقول ہے :

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو عقود الجمان ص ۲۲۲ تا ۳۳۲، وعقود الجواہر المنیفہ محمد رفیع

زبیدی بکراچی ص ۵، والثقافۃ الاسلامیہ، محمد راغب الطباخ ص ۲۵۵

عقود الجمان ص ۱۸۶ سے اخبار ابی حنیفہ واصحابہ قاضی ابوعبداللہ صیری ص ۸۱۔

من لم ينظر في كتب ابي حنيفة
لم يتبحر في العلم ولا يتفقه به

جو شخص ابو حنیفہ کی کتابوں کو نہیں دیکھ
گاہ علم میں متبحر ہو سکتا ہے اور نہ تفقہ
حاصل کر سکتا ہے۔

عبداللہ بن داؤد واسطی کا قول ہے :

من اراد ان يخرج من ذل العمى
والجهل ويجعل لذة الفقه فليتنظر
في كتب ابي حنيفة

جو شخص کو حیرتی اور جہالت کی ذلت سے
نکل کر فقه کی لذت چاہتا ہے اسے چاہئے
کہ ابو حنیفہ کی کتابوں کو پڑھے۔

یہی عبداللہ بن داؤد واسطی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام غزالی نے حج کا ارادہ کیا تو
اپنے ملائذہ سے کہا کہ :

من ههنا يذهب الى ابي حنيفة
يكتب لنا كتاب المناسك

کوئی یہاں ہے جو ابو حنیفہ کے پاس کوڑ
جا کر ہمارے لئے ان کی کتاب المناسک
لکھ دے۔

زائدہ بن قدامہ نے ایک مرتبہ سفیان ثوری کے ہرمانے ایک کتاب پائی جس کو وہ
دیکھا کرتے تھے، انھوں نے سفیان ثوری سے اس کو دیکھنے کی اجازت چاہی تو اجازت
دے دی، اس کے بعد زائدہ بن قدامہ کہتے ہیں کہ :

فاذا كتب الرهن لابي حنيفة
قلت له تنظر في كتبنا ؟ فقال :

وہ ابو حنیفہ کی کتاب الرهن تھی، میں نے کہا
کہ آپ ان کی کتابیں دیکھتے ہیں؟ انھوں نے

۱۔ عقود الجمان ص ۱۸۷

۲۔ اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ ص ۷۸

۳۔ ایضاً ص ۷۰

کہا کہ میری تمنا ہے کہ ابو حنیفہ کی تمام کتابیں میرے پاس جمع ہوں اور میں ان کو دیکھا کروں، ان میں علم کی شرح و تفصیل کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔

سجادہ راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اور ابو مسلم مستملی دونوں یزید بن ہارون واسطی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت وہ بغداد میں خلیفہ ابو جعفر منصور کے یہاں مقیم تھے، ابو مسلم مستملی نے ان سے سوال کیا:

ما تقول یا ابا خالد فی ابی حنیفۃ والنظر فی کتبہ؟

ابو خالد! آپ ابو حنیفہ اور ان کی کتابوں کے دیکھنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟

انہوں نے جواب دیا:

انظروا فیہا ان کنتم تریدون ان تفقہوا فانی ما رأیت احدا من الفقہاء یکوۃ النظر فی قولہ، ولقد اختلف الثوری فی کتاب الرهن حتی نسخہ،

اگر تم لوگ فقہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ابو حنیفہ کی کتابوں کو دیکھو، میں نے فقہاء میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ ابو حنیفہ کی آراء و اقوال کو ناپسند کرتا ہو، اور سفیان ثوری نے تو حیلہ کر کے ان کی کتاب الرهن تقاریر کی۔

عبداللہ بن مبارک کا بیان ہے کہ میں ملک شام میں اوزاعی کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ اے فراسانی! یہ کونین بڑھتی ہے جو کوفہ میں پیدا ہوا ہے، اور ابو حنیفہ کی کیفیت

۱۔ اخبار بنی ہشیم و اصحابہ ص ۴۵۔

۲۔ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۲۲۲۔

رکھتا ہے؟ میں نے اس وقت اوزاعی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ

فوجعت الی بدیتی، فاقبلت علی کتب
ابی حنیفہ، فاخرجت منها مسائل
من حیاد المسائل وبقیت فی ذلک
ثلاث تسلیام۔

میں اپنی قیام گاہ پر واپس آکر ابو حنیفہ کے
کتابوں میں لگ گیا اور تین دن تک اس کو
پڑھ کر اونچے اونچے مسائل نکالے۔

اور تیسرے دن اوزاعی کے پاس پہنچا، مسائل کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں تھی، انہوں نے
پوچھا کون کتاب ہے؟ میں نے کتاب ابن کے ہاتھ میں دیدی، انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا،
ایک مسئلہ پر ان کی نظر پڑی میں نے جس میں قال النعمان لکھا تھا، یہ نماز کا وقت تھا، پھر بھی
کھڑے کھڑے کتاب کا ابتدائی حصہ پڑھ لیا اور اپنی آستین میں کتاب رکھ کر نماز پڑھائی،
مراعات کے بعد پڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ پوری کتاب پڑھ لی، اور کہا کہ خراسانی!
یہ نعمان کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ ایک شیخ ہیں جن سے میں نے عراق میں ملاقات کی ہے،
یہ سن کر اوزاعی نے کہا:

هذا یبیل من المشایخ، اذهب
فاستکثم منہ،

یہ مشایخ میں بہت اونچے درجے کے شیخ
ہیں، تم جاؤ اور ان سے زیادہ سے زیادہ
علم حاصل کرو۔

میں نے کہا:

هذا ابو حنیفۃ الذی تھیت عنہ۔

یہی ابو حنیفہ ہیں جن کے پاس جانے سے آپ
نے منع کیا تھا۔

خطیب بغدادی کی روایت یہیں تک ہے، عقود البجان میں اس کے آگے عبداللہ بن مبارک

کا بیان ہے کہ اس واقعہ کے بعد ابو حنیفہ اور اوزاعی دونوں مکہ میں ملے، میں نے اوزاعی کو دیکھا کہ ان مسائل میں ابو حنیفہ سے بحث کر رہے تھے، اور ابو حنیفہ اس سے زیادہ وضاحت اہل دلائل کے ساتھ ان کو بیان کر رہے تھے، جن کو میں نے اوزاعی کو دیا تھا بعد میں اوزاعی نے مجھ سے کہا کہ ابو حنیفہ کی کثرت علم اور وفور عقل پر خشک چور باہے میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا، تم ان سے مل کر علم حاصل کرو۔

ان تمام مذکورہ بالا واقعات و اقوال میں ان کتب ابی حنیفہ کا ذکر ہے جو امام صاحب کی مستقل تصنیف ہیں، یعنی کتاب الآثار، کتاب السیر، کتاب المناسک، کتاب الزہد اور دوسری کتابیں جو کتب ابی حنیفہ کے اجمالی بیان میں ہیں اور جن سے سترہ مسانید تیار کی گئیں، ان کے علاوہ ابن ندیم نے امام صاحب کی تصانیف میں ان کتابوں کے نام لیے ہیں، کتاب الفقہ الاکبر، کتاب رسالۃ المال البستی، کتاب العالم والمتعلم، اور کتاب الرد علی القدریہ۔

اسی کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ نے باقاعدہ الجمع الفقہی کے انداز میں اپنے کلام مذہبی کی ایک جماعت قائم کی تھی، جس میں فقہ و فتویٰ پر بحث ہوتی تھی اور تنقیح کے بعد مسائل کتابی شکل میں جمع کیے جاتے تھے، ایسی تحقیقی کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ تیار ہو گیا تھا، جو اگرچہ براہ راست امام صاحب کی تصنیف نہیں تھا مگر ان کے علوم کا خلاصہ تھا۔ اس اعتبار سے ان کے آثار و اقوال اور تصنیفات و تصویبات کا یہ خزانہ بھی ان کی تالیف تھا، اس کا اعتراف اس زمانہ کے علماء و ائمہ کو بھی تھا، تفسیر ابن کثیرؒ کی بیانیہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے احمد بن حنبل سے کہا کہ آپ ابو حنیفہ کے

۱۔ عتود النجاشی ص ۲۹۳۔

۲۔ المغیرست ص ۳۸۵۔

کے بارے میں کیوں کلام کرتے ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ رائے اور قیاس کی وجہ سے میں نے کہا کہ مالک بن انس نے کیا رائے اور قیاس سے کام نہیں لیا ہے؟ اس پر احمد بن حنبل نے کہا:

بلی، ولكن ما اثنی ابی حنیفۃ خلدہ ہاں، مگر ابو حنیفہ کے آثار کتابوں میں فی الکتب۔ محفوظ کر دیئے گئے ہیں۔

میں نے کہا کہ مالک بن انس کے آثار کبھی کتابوں میں باقی نہ رکھے گئے ہیں، احمد بن حنبل نے کہا کہ ابو حنیفہ رائے اور قیاس سے زیادہ کام لیتے ہیں، اس پر میں نے کہا کہ ایسی صورت میں ان دونوں کے بارے میں اسی کے حصے کے مطابق کلام کریں۔

احادیث و آثار کی جمع و ترتیب کا پہلا دور پہلی صدی کے آخر میں اور دوسری صدی کے نصف اول پر ختم ہو گیا۔ اس پچاس سالہ مدت میں فقہی ترتیب و تبویب پر عالم اسلام میں کتابیں لکھی گئیں جن کی حیثیت نقش اول کی تھی، خاص طور سے امام ابو حنیفہ کے درمیان یہ کام ہوا، امام ابو حنیفہ ہی دور اولین کے سب سے بڑے مصنف ہیں، انھوں نے اپنے معاصر مصنفین میں سب سے زیادہ کتابیں فقہ، اصول فقہ، فتاویٰ، حدیث، آثار، احکام اور عقائد پر تصنیف کیں، اور وہ کتابیں مدتوں باقی رہیں، جب کہ معاصر مصنفین کی کتابوں کا نشان بہت کم باقی رہا، اور بعد کے مصنفین نے ان کو اپنی کتابوں میں نقل کر لیا، چنانچہ زبیر بن صلیح، معمر بن راشد، ابن جریج، سفیان ثوری، عبد اللہ بن مبارک، ولید بن مسلم، ہشیم بن بشیر، جریر بن عبد الحمید وغیرہ کی کتابوں کے مقابلہ میں امام ابو حنیفہ کی کتابوں کی شہرت و مقبولیت زیادہ رہی، البتہ ہمارے زمانہ میں ان حضرات میں ان حضرات کی بعض بعض کتابیں

تلاش و تحقیق کے بعد شائع ہو رہی ہیں۔

تصنیف و تالیف کا دوسرا دور دوسری صدی کے نصف آخر سے اس کے خاتمہ تک ہے۔ اس دور میں نسبتاً تنقید و تہذیب زیادہ ہوئی۔ اس طبقہ کے ممتاز مصنف امام مالک بن انس ہیں جن کی شہرہ آفاق کتاب الموطا ہے، اس کے علاوہ رسالۃ الی ابن وہب فی القدر، رسالۃ الی بارون الرشید، والتفسیر لغریب القرآن، کتاب السیر رسالۃ الی اللیث فی اجماع اہل المدینہ، کتاب النجوم بھی ان کی تصانیف میں ہیں۔ چونکہ اس دور تک فقہی احکام پر جمع و تدوین کا کام ہوا، اس لئے موطا میں آخر میں احادیث رسول، آثار صحابہ اور اقوال سب طاکر سترہ سو بیس احادیث و آثار روئے، اس سے پہلے کے دور میں امام ابو حنیفہ نے فقہی احکام پر احادیث و آثار فتاویٰ، آراء و اقوال جمع کیے جو موطا امام مالک سے کئی گنا زیادہ تھے۔

ان دونوں ادوار میں مسانید کا رواج نہیں ہوا تھا بلکہ فقہی احکام پر کتابیں لکھی گئیں اس لئے امام ابو حنیفہ اور امام مالک وغیرہ کی تصانیف میں کتاب المستدکانا نہیں ملتا ہے، مسند کا رواج تیسری صدی کی ابتدا میں ہوا، اور سب سے پہلے مسند مسدود بن مسرہ بھری متوفی ۲۱۳ھ، مسند احمد بن موسیٰ اموی متوفی ۲۱۲ھ، مسند نعیم بن حماد خزاعی متوفی ۲۲۹ھ، مسند ابن خلیثمہ زہریں حرب متوفی ۲۳۲ھ وغیرہ لکھی گئی، اس کے بعد محدثین نے اپنی اپنی مسانید بکثرت جمع کیں، جن میں مسند امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ گویا خاتمۃ المسانید ہے، بعد میں بہت سے متاخرین علماء نے متقدمین علماء کی احادیث کو مسند کے طور پر جمع کیا ہے، مثلاً وہب بن منبہ یامی متوفی ۳۱۰ھ کی احادیث کو ابوالحسن یحییٰ بن یحییٰ متوفی ۳۸۲ھ نے مسند کی ترتیب پر

۳۲۳ھ میں جمع کیا تھا، جس کو ابو العباس مستغفری نے دیکھا تھا۔

اسی طرح بعد میں ائمہ احناف نے امام ابو حنیفہ کی مسند احادیث کو ان کی تصانیف سے مرتب کیا، کیونکہ دورِ اول میں مسند احادیث کے جمع و تدوین کا رواج نہیں تھا اور اس دور کے کسی صاحب تصنیف عالم نے اس انداز پر کتاب نہیں لکھی تھی۔

امام ابو حنیفہ کی یہ کتابیں مدتوں تک علماء و فقہاء و محدثین میں متداول و مروج رہیں، اور باقاعدہ ان کی سماعت و روایت کی جاتی تھی، امیر ابن ماکولہ نے ابو حامد احمد بن اسمعیل مرقی ص ۱۸۳ متوفی ۳۳۳ھ کے بارے میں تصریح کی ہے:

وسمع کتب ابی حنیفۃ، و ابی یوسف
من احمد بن نصر، عن ابی سلیمان
الجوزجانی، عن محمد بن غیلان

انہوں نے ابو حنیفہ اور ابو یوسف کی کتابیں
وغیرہ کا سماع محمد بن نصر سے کیا، انہوں نے
ابو سلیمان جوزجانی سے اور انہوں نے امام

ابو حامد بن محمد ابو الریح سلیمان بن ربیع طرماطی مازنی موجود ۳۴۲ھ نے امام صاحب
کی کتاب العالم والمتعلم کی روایت خوارزم میں کی:

حدث بخوارزم بکتاب الثہاب لابی
عبد اللہ محمد بن سلامۃ بن جعفر
القضائی، والموطأ لمالك بن انس
والرحلة للشافعی وکتاب العالم
والمتعلم وریاضة العالم والمتعلم

انہوں نے خوارزم (خیرہ) میں کتاب الثہاب
لموطأ امام مالک، رحلہ للشافعی، کتاب
العالم والمتعلم، ریاضة العالم والمتعلم
کی روایت کی اور ان کا درس دیا۔

۱۔ الانساب سمعانی ج ۷ ص ۱۲۰۔

۲۔ الاکمال ج ۷ ص ۱۲۰۔

لابی نعیم الاصبہانیؒ

مشہور محدث ابو محمد عبد اللہ بن علی بن جارد نيسابوری متوفی ۳۰۷ھ کی کتاب المنتقى مشہور و متداول ہے، انھوں نے کتاب ابی حنیفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس کی روایت ان کی دیگر کتابوں کی طرح ہوتی تھی، غالباً اس میں امام صاحب کے مسائل اور فتاویٰ رہے ہوں گے۔ فقیہ اندلس ابو عمر احمد بن عبد اللہ بن محمد ابن الباجی اشبیلی متوفی حدود ۳۵۰ھ کے ذکر میں لکھا ہے کہ ابن عبد البر کا بیان ہے کہ:

قرأت علی ابی عمر احمد بن عبد اللہ الباجی کتاب المنتقى لابی محمد بن الجارود، اخبرنی بہ عن ابیہ عن الحسن بن عبد اللہ الزبیدی عن ابن الجارود، و کتاب الضعفاء و المتروکین لابن الجارود، و کتاب ابی حنیفہ لابن الجارود، و کتاب الاحاد لابن الجارود کلہا۔

میں نے ابو عمر احمد بن عبد اللہ الباجی نے ابو محمد بن جارد کی کتاب المنتقى پڑھی ہے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حسن بن عبد اللہ زبیدی سے اور انھوں نے ابن جارد سے پڑھی، نیز میں نے ابن جارد کی کتاب الضعفاء و المتروکین، کتاب ابی حنیفہ، اور کتاب الاحاد اسی سند سے پڑھی ہے۔

امام صاحب کی کتابوں کے ساتھ اعتناء و شغف کا یہ حال تھا کہ پانچویں صدی کے ایک ی م کوزبانی یاد تھیں، اور ان کا دعویٰ تھا کہ اگر دنیا سے یہ کتابیں ناپسید ہو جائیں تو میں ان کو اپنی یادداشت سے لکھوا سکتا ہوں۔ سمعانی نے قاضی ابوعام

۱۔ الانساب ج ۱ ص ۲۸ -

۲۔ بغیۃ الملتس فی تاریخہ رجال اہل الاندلس، ضبی ص ۵۷،

طبع مکہ، مجریط ۱۸۸۲ء (میڈرڈ)

محمد بن احمد عامری مروزی متوفی ۵۱۵ھ کا قول نقل کیا ہے :

نفحات کتب ابی حنیفہ رحمۃ اللہ
 اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مفقود
 نہ ملتی تھیں تو نفسی حفظاً
 ہو جاتیں تو میں ان کو اپنے حافظے سے
 لکھوا سکتا ہوں۔

الغرض کئی صدیوں تک کتب ابی حنیفہ علماء و فقہاء اور محدثین کی درسگاہوں
 میں دائر و سائر رہیں، اور اہل علم نے ان کو سینے سے لگائے رکھا، ان کی سماعت و
 روایت کی، ان کو زبانی یاد کیا، اور براہ راست فقہ حنفی کو اس کے اصل مآخذ
 سے حاصل کیا۔

کچھ دنوں پہلے تک ہماری درسگاہوں میں مؤطاً امام محمد کا تبرک تقسیم ہوا کرتا
 تھا مگر اب وہ بھی بند ہے، احناف کا سب سے بڑا ظلم فقہ حنفی پر یہ ہے کہ
 انھوں نے امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کی کتابوں کی جگہ متاخرین ائمہ عجم و
 ماوراء النہر کی کتابوں کو فقہ حنفی کا مآخذ قرار دے دیا اور وہ یہ طعنہ بڑے اطمینان سے
 سن لیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، فیاضیۃ للعالم،

ہادی عالم، محسن انسانیتؐ غیروی کی نظر میں

محمد سعید الرحمن شمس مدیر نصرۃ الاسلام، کشمیر

تمہید:

عربی کا ایک قدیم اور مشہور مقولہ ہے ”الفصل ما شہد ثاب الاعلاء“ مطلب یہ کہ فصل و نمل تو اس کا نام ہے کہ دشمن بھی ماننے اور شہادت دینے پر مجبور ہو۔ یعنی جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ یہ حقیقت ہے اور فطرت انسانی بھی کہ ہر شخص اس کا تعلق کسی بھی مذہب، نظام یا فکر سے ہو وہ اپنے مذہب کے داعی یا بابائی کی تعریف اور مدح سرائی پر مجبور ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان عالم، فاضل، مفکر اور دانشور ہادی عالم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و کوائف، شخصیت و ذات، حیات اور سیرت کو کتنے ہی حزم و احتیاط، دیانت و امانت اور تاریخی صداقت اور دلائل کے ساتھ بیان کرے تاہم پرانے اور غیر اکثر سے والہانہ عقیدت، شخصی محبت، خوش نظری اور خوش اعتقادی پر ہی محمول کرتے ہیں۔ اس لئے ذیل کے مقالہ میں ان باند پایہ غیر مسلم محققین، مستند مؤرخین، مستشرقین، مستغربین اور مبصرین کے تاثرات اور تبصرے پیش کئے جاتے ہیں جنہوں نے منصفانہ اور تنقیدی نظروں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ سیرت و سوانح کا معروضی مطالعہ کیا ہے، اور ہر چند وہ مختلف نقطہ نظر سے اس کے حسن و قبح اور خوب و ناخوب پر

غور و فکر کرتے رہے تاہم حق و صداقت کے آگے سر تسلیم خم کیے بغیر چارہ کار کہاں تھا؟
یقیناً یہ چیز زندہ نبیؐ کی زندہ تعلیم کا اعجاز اور کوشش ہے کہ متعصب، تنگ نظر اور متشدد
اہل قلم کی زبان اور نوکِ قلم سے بے ساختہ صداقت نکل رہی ہے اور یہ بلاشبہ عالمی
پیغمبرؐ کی دعوت و تحریک کے آفاقی پیغام اور کام کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ سچ ہے سہ
ہر زمانے میں پیغمبر بھی نبی بھی آئے

مصلحِ ملّی و ملکی بھی رشتی بھی آئے

حق کے جویندہ بھی اور حق کے دلی بھی آئے

واقفِ محرمِ سرِ ازلی بھی آئے

آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر

کوئی آیاتِ مگر رحمتِ عالم بن کر

کونٹ ناسٹائی جس کے محققانہ اور فلسفیانہ مقالات نے سرزمینِ روس میں ایک
عظیم الشان انقلابی تحریک کا آغاز کر دیا، اپنی مشہور و معروف تالیف ”اسلام“ میں
رقطراز ہیں:

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر نظر ڈال کر مجھے یہ حقیقت تسلیم کرنے میں کوئی
مائل نہیں کہ وہ بلا شک و شبہ سچے پیغمبر اور کروٹا بندگانِ خدا کے ہادی اور
رہبر ہیں۔ آپؐ نے گمراہوں کو راہِ ہدایت پر گامزن کیا اور آپؐ کی تعلیمات سے
ظلمتِ کدہ قلبِ حق و صداقت کی نور افراشاخوں سے چک اٹھا۔ آپؐ غایتِ درجہ
متواضع، خلیق، روشن فکر اور صاحبِ بصیرت پیغمبر تھے۔“

ڈاکٹر لیسان، فرانس کا متبحر عالم اپنی تصنیف ”محمد ابتدائے اسلام“ میں لکھتا ہے:
”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، منکسر المزاجی قابلِ رشک ہے۔ آپؐ کو نفس پر پورا
اعتماد حاصل تھا۔ رحمِ دل و کرم گسٹری آپؐ کے قلب میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی

تھی اور آپ قدر درجہ صاحبِ رائے تھے۔“

ڈاکٹر بریٹ وائل یورپ کا مشہور مصنف اور صاحب طرز الشاہِ پر دانہ ہے، اس کتاب ”گرمیٹ ٹیچر“ میں تحریر کرتا ہے :

”حضرت مسیح سے تقریباً چھ سو برس بعد عرب کی اخلاقی و تمدنی حالت ناگفتہ بہ تھی ہاں پیغمبر اسلام کا ظہور ہوا، آپ نے صفحہ دہر سے نقشبست پرستی کو محو کر دیا اور خونخوار و وحشی قوم کو مہذب و متمدن بنا دیا، آپ کی مقدس ذات ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ تھی۔“

مسٹر ڈی ماسٹ انگلستان کا مشہور صحیفہ نگار ”اسلامک ریلیو“ فروری ۱۹۲۷ء کے شمارہ میں رقمطراز ہے :

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور قوم ہی کے لئے نہیں بلکہ کائنات ارضی کے لئے ابرہ رحمت تھے، آپ نے انسان کو انسانیت کے صحیح و بلند ترین نصب العین پر قائم کیا۔ آپ نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ اصلاحی امور انجام دیئے ہیں تاریخ عالم اس کی تمثیل پیش کرنے سے عاجز ہے۔“

لالہ لاجپت رائے، ہندوستان کے مشہور مجید وطن نے ۵ مارچ ۱۹۲۷ء کو ”بدیدہ“ ہال لاہور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا :

”میں دل و جان سے پیغمبر اسلام کی عزت کرتا ہوں، ہادیانِ بنی نوع انسان میں آپ کا درجہ بہت اعلیٰ تھا۔“

ڈاکٹر لیبان کہتا ہے :

”اس پیغمبر اسلام، اس نبی اقی معلوم کی بھی ایک حیرت انگیز سرگزشت ہے جس کی آواز نے ایک قوم تباہی رکھ کر جو اس وقت تک کسی ملک کے زیر حکومت نہیں آئی تھی رام کیا اور اس درجہ پر پہنچایا کہ اس نے عالم کی بڑی بڑی

سلطنتوں کو زیر و زبر کر ڈالا۔ اور اس وقت بھی وہی نبی امی اپنی قبر کے اندر سے لاکھوں بندگانِ خدا کو کلمہ اسلام پر قائم رکھے ہوئے ہے۔
ڈاکٹر تھامس کارلائل، اپنی کتاب ”ہیروز ایتھ ہیروز“ میں لکھتے ہیں:
”داعی اسلام حضرت محمدؐ کے ناقابلِ انکار فضائل کا انکار انصاف کا خون کرنا ہے اور حق پسندی کی پیشانی پر کلنگ کا ٹیکہ لگانا ہے آپؐ کی ذات غلوں و صداقت اور سچے اعتقاد کا خزانہ ہے، آپؐ کا ہر فعل تصنع اور تکلف سے مبرا اور حقیقت پر مبنی ہے۔ آپؐ کا کلام وحی آسمانی تھا۔ آپؐ کا دماغ علم و معرفت کا خزانہ اور حکمت و فطانت کی گاہ ہے۔ آپؐ بچپن سے راست باز اور امین تھے۔ آپؐ کے اصولوں نے دنیا کو تاریکی سے نکال دیا۔“

سورخ ایڈورڈ گبن، زوال سلطنت رومۃ الکبریٰ کا مشہور ناظم اپنی کتاب میں لکھتا ہے:

”حضرت محمدؐ کی سیرت میں سب سے آخری بات جو غور کرنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اسی کا عروج لوگوں کی بھلائی اور یہود کے لحاظ سے مفید ہوا یا مضر جو لوگ آنحضرتؐ کے سخت دشمن ہیں وہ بھی اور نہایت متعصب یہودی اور عیسائی بھی ان کو خیر برحق ماننے کے باوجود اس بات کو ضرور تسلیم کریں گے کہ آنحضرتؐ نے دعوائے رسالت ایک نہایت مفید مسئلہ کی تلقین کے لئے اختیار کیا گو وہ یہ کہیں کہ صرف ایک ہمارے ہی مذہب کا مسئلہ اس سے اچھا ہے، گویا وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سوائے ہمارے ہی مذہب کے اور تمام دنیا کے مذہبوں سے اسلام اچھا ہے۔ آنحضرتؐ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتب سماویہ قدیمہ کی سچائی اور پاکیزگی اور ان کے بانیوں یعنی انجیلیوں

کی نیکیوں اور معجزوں اور ایمانداری کو مذہب اسلام کی بنیاد خیال کرتے ہیں، عرب کے بت خدا کے تخت کے روپرو توڑ دینے گئے، اور انسانوں کے خون کے کفارہ کو نماز، روزہ اور خیرات سے بدل دیا جو ایک پسندیدہ اور سیدھے سادے طریقے کی عبادت ہے یعنی انسان کی جو قربانی بتوں پر ہوتی تھی اس کو معصوم کیا اور اس کے عوض نماز، روزہ اور خیرات کو کفارہ قرار دیا، ان کے عقیدے کی جزا و سزا ایسی تمثیلوں میں بیان کی جو ایک جاہل اور ہوا پرست قوم کی طبیعت کے لئے نہایت موزوں تھی۔ آنحضرتؐ نے مسلمانوں میں نیکی اور محبت کی ایک روح ڈال دی، آپس میں بھلائی کرنے کی ہدایت کی اور اپنے احکام و نصیحت سے انتقام کی خواہش اور بیوہ عورتوں اور یتیموں پر ظلم و ستم ہونے کو روک دیا، قومیں جو کہ باہم مخالف تھیں، اعتقاد اور فرماں برداری میں متفق ہو گئیں، جو بہادری خانگی، جھگڑوں میں بیوہ طور سے صرف ہوتی تھی، نہایت مستعدی سے ایک غیر ملک کے دشمن کے مقابلے پر مائل ہو گئی۔

ڈاکٹر جی ڈبلیو اعتراف حق کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

”میں نہایت عاجزی سے اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیچھے بندے تھے اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔“

ڈاکٹر اسٹیفنس کا بیان ہے کہ:

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی قوم کے لئے بڑے احسانات کا موجب تھی اور اس ملک میں پیدا ہونے جہاں سیاسی تنظیم، معقول عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے کوئی آشنائیت نہ تھی۔ انھوں نے اپنی ذہانت سے بیک وقت سیاسی حالت

مغربی عقائد اور ضابطہ اخلاق کی اصلاح کر دی۔ انہوں نے مخفی قبیلوں کی جگہ انہیں ایک قوم بنادیا۔ مختلف دیوتاؤں کی جگہ ایک خدا پر ایمان کی تعلیم دی اور تمام بُری رسموں کو ختم کیا۔ اسلام نوع انسانی کے برکات کا موجب، تاریخی سے نور اور شیطان کی طرف سے خدا کی طرف رجعت کا باعث ہے۔“

سر ولیم میور لکھتا ہے کہ:

”جوانی کی عمر میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے برتاؤ، اخلاق کی راستی اور عادات کی طہارت مکہ کے لوگوں میں نہایت کمیاں تھیں۔ سب مصنفین متفق ہیں کہ ان کی شرم و حیا اعلیٰ درجہ پر محفوظا بیان کی جاتی ہے۔“

مسز سروجنی نانڈوا اعترافِ حق کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں:

”میرا تعلق اپنے مذہب سے ہوتے ہوئے بھی جس کی بنیاد الہامی کتاب پر نہیں ہے میں اس عالمگیر اخوت کا اعتراف کرتی ہوں جس کے نقش قدم میرے دل پر موجود ہیں اور یہ حضرت محمد نسل اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور شاندار کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ اس پاک انسان نے اپنے آپ کو عبودیت اور پرستش کا محل قرار دیا بلکہ اس نے لوگوں کو اس خدا کی عبادت کی دعوت دی جو تمام اقوام و ممالک اور تمام مذاہب کا ایک ہی خدا ہے۔“

سادھو، ٹی، ایل، و سوان کا کہنا ہے:

”میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ایک عظیم ہستی جانتا ہوں وہ ایک قوت تھی جو انسان کی بہتری کے لئے صرف ہوئی اور زندگی خطرے میں پڑ جانے کے باوجود بھی اپنے نرض سے کوتاہی نہیں کی وہ پیغمبرِ اود عظیم رہنا اور رہے تھے ودا علیٰ زندگی اور ودا علیٰ موت رکھتے تھے انہوں نے

دختر کشی کی رسم کو ختم کیا، شراب کو حرام قرار دیا۔ ہمت، شجاعت، اخوت اور
بردباری کی تعلیم دی۔ ہندوستان کی گردن اسلام کے احسانوں سے دلی
ہوئی ہے۔ ہندوستانی فلسفہ، شعر و سخن اور فن تعلیم کو اسلام نے چار چاند
لگائے۔“

رابندر ناتھ ٹیگور، مشہور شاعر پیغمبر اسلام کے تئیں خراج عقیدت پیش کرتے
ہوئے کہتا ہے کہ:

”میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعظیم و تکریم اور عقیدت و محبت
کا حقیر زندانہ پیش کرتا ہوں۔“

مہاتما گاندھی، ہندوستان کی آزادی کا مشہور رہنما ان الفاظ میں رسولِ رحمت
کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے:

”جب مغرب پر تاریکی اور جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اس وقت مشرق سے
ایک شخص نمودار ہوا جس کی روشنی سے ظلمت کو منور ہو گئے۔ اسلام دین
باطل نہیں ہے۔ ہنود کو اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا
ہوں اسلام بزورِ شمشیر نہیں پھیلا ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، ایقان
ایثار اور اوصافِ حمیدہ کی اشاعت اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے
لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا، اسلام نے سارے عالم کو اخوت کا درس
دیا ہے۔“

جارج برنارڈشا اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے:

”میں نے حضرت محمد صاحبِ کسیرت کا مطالعہ کیا ہے وہ بڑے بلند پایہ انسان
تھے میری رائے میں ان کو انسانیت کا نجات دہندہ کہنا چاہئے۔ مجھے
یقین ہے کہ اگر ان جیسا انسان موجود دنیا کا ڈکٹیٹر بن جاتا تو اس کے

پیچیدہ مسائل اس طرح حل کر دیتا کہ انسانی دنیا مطلوبہ امن و راحت کی دولت سے مالا مال ہو جاتی۔“

روسو: جو فرانس کے انقلاب کے بانی ہیں اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں: ”حضرت محمد ایک صحیح دماغ رکھنے والے انسان اور بلند پایہ سیاسی مدبر تھے، آپ نے جو سیاسی نظام قائم کیا میری رائے میں وہ نہایت شاندار ہے۔“

پروفیسر گوٹے نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے: ”حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے دین کے مدبر اور مدعی نہ تھے بلکہ پختہ اسلام سے پہلے یونان کے لوگوں اور یہودیوں میں غلام اور آزاد کی تفریق مٹا چکی تھی لیکن پیغمبر اسلامؐ نے جس جمیعۃ الاقوام کی بنیاد ڈالی اس نے قوموں کے اتحاد اور انسان کی قوتوں کو ایسی بنیادوں پر قائم کر دیا جس سے دوسری اقوام کو متحہ ہونا اور شرمندہ ہونا چاہئے۔“

پروفیسر ہیرس فیلڈ لکھتا ہے کہ: ”دنیا کی کسی قوم نے اس قدر جلد تہذیب حاصل نہیں کی جیسے کہ عربوں نے واقعی اسلام اور داعی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلت حاصل کی۔“

ڈاکٹر جانسن مشہور مؤرخ و مستشرق نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”پیغمبر اسلامؐ کا تاریخی کردار اور ان کی سادہ اور بے ریا انسانیت کہ میں انسانوں میں ہی سے ایک انسان ہوں جو ان کی وہ پر جوش حقیقت پسندی جو تمام دور از کار تخیلات کو نظر انداز اور فوق مساوی چیزوں کو رد کر دینے والی ہے، وہ مکمل جمہوری اور انسانی تصور جس پر انھوں نے انسانوں کے

یا ہی تعلقات کی بنیاد رکھی تھی، وہ قوت جس کا انحصار اخلاقیات پر تھا
 اور وہ اعتماد جو انھیں زبان و قلم پر تھا یہ ساری چیزیں محمدؐ کا رشتہ
 عہد جدید سے جوڑ دیتی ہیں۔“

ڈاکٹر لیٹر مغربی مصنف کی رائے یوں ہے :
 ”میں بہت ہی ادب کے ساتھ یہ کہنے کی جرأت کرتا ہوں کہ حضرت محمدؐ
 انسانی شخصیت کا نام ہے۔“
 ڈاکٹر مارگیوس لکھتا ہے :

”میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے بہترین لوگوں میں شمار کرتا
 ہوں، انھوں نے عرب قبائل کی ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر کے
 ایک بہت بڑے سیاسی مسئلے کو حل کیا اور میں ان کا انتہائی احترام
 کرتا ہوں جس کے وہ مستحق ہیں۔“

(باقی آئندہ)

الواح الصنادید

جناب پروفیسر محمد اسلم، شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی، لاہور

لاہور۔ راولپنڈی روڈ پر لاہور سے ۸۴ میل کے فاصلے پر لالہ موسیٰ ایک مشہور قصبہ ہے۔ قصبے میں داخل ہونے سے دو قرلانگ، قبل سڑک کے دائیں کنارے ایک بورڈ نصب ہے جس پر تیر کا نشان بنا ہوا ہے اور اُس کے اوپر ”آخر آرام گاہ ملکہ موسیقی روشن آراہ بیگم زوجہ چوہدری احمد خان“ مرقوم ہے۔ سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک چھوٹے سے باغ میں ایک خوبصورت گنبد کے نیچے ملکہ موسیقی اور اُن کے شوہر نامدار محو خواب ابدی ہیں۔

روشن آراہ بیگم کا اصلی نام وحید النساء تھا اور وہ خیرالوحید خاں کی بیٹی اور استاد عبدالکریم خاں ”سنگیت رتن“ کی شاگردہ تھیں۔ مرحومہ موسیقی میں کیرانہ گھرانے کی تائیدگی کرتی تھیں اور خیال، ٹھمری اور میاں کی طہار حکا نے میں خاص مہارت رکھتی تھیں۔ اُن کا انتقال ۵ دسمبر ۱۹۸۲ء کو ۶۶ سال کی عمر میں ہوا۔ اُن کے سوح مزار پر یہ عبارت کندہ ہے :

یا اللہ • بسم اللہ الرحمن الرحیم • یا محمد
قل هو اللہ احد • اللہ الصمد • لم یلد ولم یولد •
ولم یکن لہ کفواً احد •

مرقدِ ملکہ موسیقی

روشن آرار بیگم زوجہ چوہدری احمد خاں مرحوم
تاریخ وفات ۱۸ صفر المظفر ۱۴۰۳ھ
مطابق ۵ دسمبر ۱۹۸۲ء

مثل ایوان سحر مرقدِ فروزاں ہوتا
نور سے معمور یہ خاکِ شہستاں ہوتا

چوہدری احمد خاں بمبئی پولیس میں ڈی ایس پی تھے اور وہیں ۱۹۴۳ء میں
ان کا عقدِ روشن آرار بیگم سے ہوا تھا۔ چوہدری صاحب نے اپنی اہلیہ کے فن پر
ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ ان کا انتقال ۲ جولائی ۱۹۷۳ء کو ہوا تھا۔
مسلم ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں تہر و سالک کی قبریں ہیں۔ جن دنوں میں نے
سالک مرحوم کی قبر کا کتبہ نقل کر کے ”برہان“ میں شائع کر دیا تھا، ان دنوں
تہر کی قبر پر کتبہ نصب نہیں تھا۔ اب ان کی قبر پر کتبہ لگ گیا ہے اور اس کی عبارت
یوں پڑھی جاتی ہے :

یا اللہ • بسم اللہ الرحمن الرحیم • یا محمد
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی

غلام رسول تہر

وفات

۱۶ نومبر ۱۹۷۱ء

بھروسا ہے تو اے جانِ کریم
 نہ ٹوٹے تیرا پیمانِ کریمی
 جہاں میں دوستدار بے کراں ہیں
 مرے عصیاں تری شانِ کریمی
 (مہر)

اسی قبرستان کے شمال مغربی گوشے میں پروفیسر سخار اللہ امرتسری مدفن ہیں۔ اُن کے والد ماجد خواجہ احمد دین امرتسری کا شمار منکرینِ حدیث کی صفِ اول میں ہوتا ہے۔ پروفیسر سخار اللہ اسلامیہ کالج پشاور میں لازم تھے اور انھوں نے رشید و طواط پر تحقیقی مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ان کی قبر پر جو لوح نصب ہے، اس پر یہ عبارت منقوش ہے :

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ڈاکٹر خواجہ سخار اللہ مرحوم
 ایچ اے، پی ایچ، ڈی (عربی)
 تاریخ پیدائش : ۹ جنوری ۱۹۰۶ء
 تاریخ وفات : ۳ مارچ ۱۹۷۹ء
 انا اللہ وانا الیہ راجعون

علمی کتاب خانہ لاہور کے بانی حاجی سردار احمد موضع کھولہ کنگرہ نواح جالندھر کے رہنے والے تھے۔ ان کا شمار اعلیٰ درجہ کے خطاطوں میں ہوتا تھا۔ جالندھر میں حضرت امام ناصر الدینؒ کے مزار پر جو کتبے نصب ہیں، وہ ان ہی کے لکھے ہوئے ہیں۔ آزادی کے بعد موصوف لاہور چلے آئے اور یہاں

اردو بازار میں علمی کتاب خانہ قائم کیا اور سیکڑوں کتابیں شائع کیں۔ ان کی
قبر، شاعر رومان اختر شیرانی کی قبر سے جانب جنوب اندازاً ڈیڑھ سو میٹر کے
فاصلے پر لبِ سڑک ہے۔ ان کے لوحِ مزار پر یہ عبارت کندہ ہے :
یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محمد

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

مرقد

حاجی سردار احمد

ولد حکیم میاں غلام محمد

علمی کتاب خانہ اردو بازار لاہور

تاریخ پیدائش ۱۹۰۵ء

تاریخ وفات ۱۳ نومبر ۱۹۸۵ء

بمطابق ۲۹ صفر المظفر ۱۴۰۶ھ بروز بدھ

معروف ادیب، شاعر، مترجم اور مؤرخ نثر جالندھری، موضع میانوالی موویا
نزد شاکوٹ، تحصیل نگودر ضلع جالندھری میں ۳ ستمبر ۱۸۹۳ء کو پیدا ہوئے۔ نوجوانی
میں انھوں نے مخزن، پھول، ادیب اور تہذیب نسواں میں مضامین چھپوانے شروع
کیے اور جلد ہی ادبی حلقوں میں مشہور ہو گئے۔ انھوں نے کشف المحجوب اور دیوان حافظ
کو اردو میں جامہ پہنایا۔

ان کی قبر لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانوالی صاحب میں حضرت مولانا
احمد علی لاہوریؒ کی قبر سے جانب جنوب اندازاً تیس میٹر کے فاصلے پر ہے۔ ان کے
لوحِ مزار پر یہ عبارت منقوش ہے :

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
ابو نعیم عبد الحکیم خاں نشتر جالندھری
تاریخ وفات : ۲۲ جون ۱۹۴۵ء

۴۳ = ۱۹۴۱ = ۱۹۴۵ء

ہاتھ اٹھا فاتحہ پڑھ تو بھی یہیں آئے گا
ارے اوگور غریباں سے گزر نہ والے
حسرتیں قبر سے لیٹی ہیں ذرا دیکھ کے چل
مرٹوں کا یہی لے دے کے نشاں باقی ہے
(نشتر)

زمن بہ جرم تمہیں کنارہ می کردی
بیا بہ خاک من و آرمید نم ہنر
(غالب)

خواجہ محمد شریف طوسی، صحافتی حلقوں میں ایم آر ٹی کے قلمی نام سے جانے پہچانے
جاتے تھے۔ مرحوم مدتوں محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان
کے حق میں مضامین لکھا کرتے تھے۔ انھیں قائد اعظم محمد علی جناح کا قرب حاصل رہا اور
انھوں نے ان کے بارے میں انگریزی زبان میں ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ ان کے
لائق و فائق فرزند خواجہ بارون الرشید طوسی نے ان کی تمام تحریروں کو
یکجا کر لیا ہے۔

خواجہ صاحب کی قبر میانی صاحب میں ٹوپر ہاسٹل کے قریب قمر علی
کی قبر سے جانب مشرق چند میٹر کے فاصلے پر ہے اور ان کے کوریج مندرجہ ذیل
عبارت کندہ ہے :

یا محمد

یا اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
آخری آرام گاہ

خواجہ محمد شریف طوسی المعروف (بہ) ایم آر ٹی
ولد خواجہ عبدالرحمن طوسی
پولیشیکل سکرٹری قائد اعظم محمد علی جناح ۲۳-۱۹۲۲ء
بیم ۸۳ سال

تاریخ پیدائش ۵ جولائی ۱۹۰۷ء
تاریخ وفات ۲۸ اپریل ۱۹۸۳ء
بمطابق ۵ رجب ۱۴۰۳ھ بروز جمعرات

میانی صاحب کے اُس خطے میں جس میں علامہ محمد اقبال کے معالج حکیم محمد حسن
قرشی اور ملک نعلی خاں کی قبریں ہیں۔ اسی خطے کے وسط میں ایک چار دیواری
کے اندر محمد طفیل مدیر نقوش محو خاں آبادی ہیں۔ ان کے لوح مزار پر یہ عبارت
درج ہے :

هو الٰہی القیوم

محمد طفیل

صاحب نقوش

تاریخ وفات

۲۷ شوال المکرم ۱۴۰۶ھ

۵ جولائی ۱۹۸۶ء

انا للہ وانا الیہ راجعون

مہر طفیل مرحوم کے پہلو میں جانب مشرق اُن کے والد بزرگوار محو خوابِ ابدی
ہیں۔ ان کے لوحِ مزار پر یہ عبارت منقوش ہے :

هوالحی القيوم

مرقد منور

میاں عمر الدین مرحوم و متغصہ

تاریخ وفات یکم فروری ۱۹۳۳ء

انا للہ وانا الیہ راجعون

(کتبہ یوسف سیدی)

میاں صاحب کے قدموں میں ان کی اہلیہ اور طفیل صاحب کی والدہ مکرمہ
کی قبر ہے۔ اُن کی قبر کے کتبے پر یہ عبارت درج ہے :

هوالحی القيوم

مرقد منور

محترمہ امام بی بی مرحومہ

اہلیہ میاں عمر الدین مرحوم

تاریخ وفات ۵ جولائی ۱۹۵۸ء

انا للہ وانا الیہ راجعون

(کتبہ یوسف سیدی)

یہ دونوں کتبے حافظ محمد یوسف مرحوم کے لکھے ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب کا

شمار ائمہ فن میں ہوتا ہے۔ خط نسخ میں انھیں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ ان کا انتقال
گزشتہ سال ہوا۔ انھیں سعودی عرب میں کار کے حادثے میں شدید زخم آئے

جوان کی موت کا سبب بنے۔

ڈاکٹر سلیم واحد سلیم، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کے قریبی عزیز اور بڑے بہن بھائی شاعر تھے۔ ان کی شاعری پر ایک طالب نے ڈاکٹر عبید اللہ خاں صاحب کی نگرانی میں بڑا اچھا مقالہ لکھا ہے۔ ایک روز مرحوم سہرا ہے مجھے مل گئے، کہنے لگے دیکھئے کتنا اچھا شعر ہو گیا ہے :

نغمے نہیں دلنشین گو مقام خطر ہے یہ

پتھر نہ مار دے کوئی تارِ بابا پر

سلیم واحد سلیم کی قبر شاد ماں کے قبرستان میں مولوی محمد شفیع، پرنسپل اور جنرل کالج لاہور کی قبر سے جانب جنوب اندازاً تیس میٹر کے فاصلے پر ہے۔ ان کے لوح مزار پر یہ عبارت کندہ ہے :

بسم الله الرحمن الرحيم

ایک گوشہ نشین شاعر ادیب

ڈاکٹر خلیفہ سلیم و احد سلیم

ولد خلیفہ عبد الواحد

تاریخ پیدائش : اپریل ۱۹۲۱ء

تاریخ وفات : ۱۴ فروری ۱۹۸۱ء

ابد کی لوح پہ لکھا گیا ہے نام ترا

دلوں سے محو نہ ہوگا کبھی مقام ترا

(کلام سلیم واحد سلیم)

میں آج مورخہ ۱۵ ستمبر ۱۹۸۷ء کو بڑی مشکل سے ماڈل ٹاؤن لاہور کے قبرستان

پہنچا۔ خیال تھا کہ فیض احمد فیض اور تنقید جالندھری ان قبروں کے کتبے نقل کی گئے اس

قسط میں شامل کر لوں گا، لیکن وہاں جا کر دیکھا کہ ان کی قبروں پر کچھ نصب نہیں ہیں، حالانکہ فیض صاحب کی پختہ قبر تیار ہو چکی ہے لیکن کتبہ نہیں لگایا۔ مولوی محمد شفیع مرحوم کا کتبہ الواح الصنادید میں چھپ چکا ہے لیکن افسوس کہ ساتھ یہ لکھ رہا ہوں کہ ان کا کتبہ کوئی شخص اکھاڑ کر لے گیا ہے۔ اس سے میرے دشمنوں کی قدر و قیمت بڑھ گئی ہے۔

جشن مفکر ملت کا انعقاد

۲۹ دسمبر کو

ندوۃ المصنفین اور ماہنامہ برہان کے بانی، مسلم مجلس مشاورت اور مسلم پرنسپل لار بورڈ کے سابق صدر مفکر ملت حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانی کی یادگار میں جریدہ برہان کا خاص نمبر ادارہ برہان نے شائع کیا ہے۔ اس کی رسم اجراء/سمینار جشن مفکر ملت کے عنوان سے بتاریخ ۲۹ دسمبر ۱۹۸۷ء بروز شگل بوقت ۴ بجے شام بمقام ایوان غالب ادا ہوگی۔ سمینار اور جشن مفکر ملت میں ملک کی مشہور ادبی، سیاسی اور علمی شخصیتوں کے علاوہ اہم مالک کے وزراء، سفراء مفکر ملت کو سمینار اور جشن کے اجتماع میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس تقریب کی صدارت عالم اسلام کے مشہور دانشور، مورخ اور مفکر حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں فرمائیں گے اور رسم اجراء کی ادا ہوگی آئرلینڈ نائٹ صدر جمہوریہ ہند شنکر دیال شرما کے مبارک ہاتھوں سے انجام پذیر ہوگی۔

حمید الرحمن عثمانی

مینجر ندوۃ المصنفین و ماہنامہ برہان جامع مسجد دہلی

علمائے اودھ کی کلامی خدمات

ڈاکٹر مسعود انور علوی کا کوروی، استاد شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ہندستان کے تقریباً سبھی علاقوں کو کم و بیش یہ شرف حاصل رہا ہے کہ وہاں کسی نہ کسی دور میں علماء و فضلاء اور ارباب کمال موجود رہے ہیں تاہم یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ صوبہ اودھ کے علاقے کو عموماً اور دارالسلطنت لکھنؤ اور اس کے مضافات کو خصوصاً ان تمام پر کسی نہ کسی جہت سے فوقیت حاصل رہی ہے اس لئے کہ یہاں دس دس پندرہ پندرہ میل کے فاصلے پر امرا و مشرقی بستیوں تھیں جہاں بڑے بڑے علماء و فضلاء مصروف درس و اتادہ رہتے تھے۔ حکومت اودھ کا تقریباً ایک سو پینتیس سال پر محیط (نواب سعادت قاسم برہان الملک ۱۷۲۱ء - ۱۷۳۹ء تا نواب واجد علی شاہ آخر ۱۸۲۷ء - ۱۸۵۶ء) زمانہ علمی و ادبی سرگرمیوں کے لئے مشہور رہا ہے۔

اس سے پیشتر کہ علم کلام و عقائد میں اودھ کے علماء و ارباب کمال کی خدمات اور اس علم و تہذیب کے منازل کا جائزہ لیا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی غرض و غایت اور نشوونما وغیرہ کا اجمالی جائزہ پیش کیا جائے۔

نگر اسلامی میں علم کلام کا آغاز تھافتی ارتقا کے عام قوانین کا نظری تقاضا

تھا۔ ہر مذہب کے واسطے یہ لازمی امر ہے کہ وہ اپنی تعلیمات کو عقل و فہم کی کسوٹی پر کس کر اہل دنیا کے سامنے پیش کرے۔ یہ چیز اس وقت مزید اہم بلکہ ناگزیر ہو جاتی ہے جب اشاعتِ دین، ملکی توسیع اور مذہبی تبلیغ کے سلسلے میں اُس کو ان اقام و بطل سے سابقہ پڑتا ہے جو اپنے عقائد کے لحاظ سے فکری طور پر اس مذہب سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں عقلی دلائل کا سہارا لے کر اُسے اپنے عقائد اور تعلیمات کی صحت و معقولیت ثابت کرنا پڑتی ہے اور عقل کی بنیادوں پر ان متضاد خیالات و افکار اور مخالفین کے شبہات و اعتراضات کا ازالہ کرنا پڑتا ہے۔

اسلام جب اپنی ہمہ گیری اور آفاقیت کی بنا پر جزیرۂ نما عرب سے نکل کر غیر قہول اور مختلف ذہنی افکار کے لوگوں کے درمیان پھیلتا شروع ہوا تو اُسے بھی شتم و تمہانہ پہنچا پڑا چنانچہ ”المواقف“ میں علم کلام کی یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ:

الکلام علم یا موریقتہ ومعہ اثبات
العقائد الدینیۃ بايراد الحجج
ودفع الشبهة۔

علم کلام وہ علم ہے جس کے ذریعہ
دینی و مذہبی عقائد کے ثابت کرنے پر اس طرح
قدرت حاصل ہوتی ہے کہ اُن کے
ثبوت میں جھٹیں لائی جائیں اور اُن پر
جو شبہات وارد ہوں ان کو دور
کیا جائے۔

تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کلامی فکر کے قدیم نمائندے معتزلہ تھے، اس کا بڑا علم بردار واصل بن عطا (۱۳۱ھ / ۶۴۸ء) اپنے دور کا مشہور مناظر و خطیب اور کثیر القضا نایف مصنف

جیسے جیسے اسلام جزیرہ نما عرب سے باہر نکلنا شروع ہوا، عجیبوں کا میل جولی بڑھا یونانی فلسفہ عربی زبان میں منتقل ہونا شروع ہوا اور اس کا اثر بڑھنے لگا تو ان کے اصولی نظریات کے رد اور تنقید میں علم کلام کے ماہرین نے کتابیں لکھنا شروع کیں۔ مسعودی نے ”مروج الذهب“ میں لکھا ہے :

وكان المهدی اول من امرجہ العرب
من أهل البعث من المتكلمين بتصنيف
الكتب في الرد على الملحدين من
ذكرنا من الجامدين وغيرهم
وأقاموا البراهين على المعاندين
وأما الواشب الملحدين فاضحوا
الحق لشاكين^۱
خليفة مہدی نے سب سے پہلے متکلمین کے طبقہ میں سے ملاحدہ اور دوسرے مخالفین کی جن کا ہم نے ذکر کیا ہے تردید میں کتابیں لکھنے کا حکم دیا۔ انھوں نے مخالفین کے مقابلہ میں دلیلیں قائم کیں اور ملاحدہ کے شبہات کا انالہ کیا نیز مشککین کے لئے حق کو واضح کیا۔

مسلمانوں نے مخالفین کے مذہب و موقف کو باطل کرنے اور ان کا مسکیت جواب دینے کے لئے ان ہی کے اصولوں پر یونانی فلسفہ کا بڑا عمیق مطالعہ کیا۔ علامہ سعد الدین تفتانی (۱۳۸۹ھ/۱۹۷۱ء) نے لکھا ہے :

۱۔ ابن النذیم نے ”کتاب الفہرست“ کے نکتہ میں اس کی متعدد تصانیف مثلاً ”کتاب فی الدعوة“ ”کتاب السبیل الی معرفۃ الحق“ ”کتاب الخطب فی التوحید والعدل“ اور ”کتاب طبقات اہل العلم والجمہل“ وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔

۲۔ مروج الذهب۔ ابوالحسن علی بن اعین بن علی المسعودی (مصر۔ مطبوعۃ البیہیۃ المصریۃ ۱۳۴۶ھ) ۲ : ۵۱۵۔

ثم لما نقلت الفلسفة عن اليونانية
الى العربية، وخاض قبرا الإسلاميون
وحاولوا الرد على الفلاسفة فيما
خالفوا فيه الشريعة، فخلطوا
بالكلام كثيرا من الفلسفة
ليحققوا مقاصدها فيتمكنوا
من إبطالها.

پھر جب فلسفہ، یونانی زبان سے عربی میں
منتقل ہوا اور مسلمانوں نے اس میں غور و
خوض کیا اور جن امور میں فلاسفہ نے شریعت
کی مخالفت کی تھی ان کی تردید کا ارادہ کیا
تو انھوں نے کلام میں فلسفہ کے بہت سے
مسائل ملا دیے تاکہ ان کے مقاصد کی
تحقیق کر سکیں اور اس طرح ان کے باطل
کرنے کی قدرت حاصل ہو جائے۔

علم کلام کے ماہرین میں امام ابو الحسن اشعری اور ان سے بھی زیادہ ان کے دو معاصرین
امام ابو منصور ماتریدی (۳۲۳ھ/۶۴۵ء) اور امام ابو جعفر طحاوی (۳۲۱ھ/۹۳۳ء)
کو ہندوستان میں شہرت ملی۔

ہندوستان میں اس علم کی ارتقائی منازل طے کرنے کے سلسلہ میں ایک مختصر جائزہ
حسب ذیل ہے۔ یہاں ۱۵ھ/۶۴۶ء میں پہلی مرتبہ مسلمان فاتحانہ طور پر آئے اور
۹۳ھ/۶۷۲ء میں جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا تو ملک کا یہ حصہ قلمرو خلافت
کا ایک حصہ بن گیا۔ اموویوں کے بعد جب عباسی خلفاء برسر اقتدار آئے تو سندھ عباسی
خلافت کا مشرقی صوبہ بن گیا۔ مستقر خلافت سے یہاں گورنر بھیجا جاتا تھا مگر یہاں نزاری
اور یمنی قبائل کی آویزش سے کوئی گورنر کامیاب نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ۲۴۰ھ/۸۵۴ء
میں خلیفہ المتوکل علی اللہ نے ایک متنازعہ شخص عمر بن عبد العزیز الہباری کو یہاں
کا نیم خود مختار حاکم تسلیم کر لیا اور اس طرح یہاں باقاعدہ مقامی ہندوستانی مسلم حکومت

قائم ہوئی جس نے سیاسی اقتدار کی توسیع کے ساتھ اسلامی، ثقافتی اور علمی روایات کو بھی اس ملک میں متعارف کرایا چنانچہ اس خاندان کے دوسرے حکمران عبداللہ بن عمر (تقریباً ۵۲۰ء/۶۸۸ء) کے زمانہ میں اسلامی تعلیمات پر سب سے پہلی کتاب سندھی زبان میں لکھی گئی جسے عبداللہ بن عمر نے "امرو" کے راہب مہروک بن راتق کی فرمائش پر ایک عراقی عالم سے لکھوایا تھا۔

ہزارہوں کے بعد سندھ پر قرامطہ کا قبضہ ہو گیا۔ محمود غزنوی نے ۴۱۷ھ/۱۰۲۶ء کے قریب اسے ان سے چھینا۔ غزنویوں کے بعد غوری خاندان کی حکومت اس ملک میں قائم ہوئی۔ ان کے زمانے میں امام فخر الدین رازی ہندوستان آئے گاچول کہ اس زمانہ میں لوگوں کے دینی عقائد بہت صافی ستھرے تھے اور ملاحدہ کو علانیہ اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا اس لئے کلامی سرگرمیاں بمنزلہ سفر رہیں۔ غوریوں کا جانشین ملوک خاندان ہوا۔ اس زمانہ میں بھی سابقہ کیفیت برقرار رہی۔ درس میں ضرور علم کلام پڑھایا جاتا ہو گا لیکن ابوشکور سلمیٰ کی کتاب التہذیب کے علاوہ کسی اور کتاب کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا قدس سرہ العزیز (۷۲۵ھ/۱۳۲۵ء) نے اپنے استاد سے اس کتاب کا درس لیا تھا۔

تفصیل عہد حکومت میں فیروز تغلق نے مولانا نجم الدین مرقندی کو مدرسہ فیروز شاہی میں صدر مدرس کے عہدہ پر مامور کیا۔ مولانا موصوف نے اپنے ہم وطن شمس الدین مرقندی کی "السیالۃ فی الکلام" یا اس کی شرح داخل کی۔ اس کے بعد یہ کتاب نویں صدی ہجری کے اختتام تک علمی درس گاہوں میں کلام کی آخری کتاب سمجھی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ مولانا جہاںشیر بلخی اور شیخ عزیز اللہ لسانی نے شمالی ہندوستان میں آکر معقولات کو مزید رائج کیا البتہ اس اہمال کو تفصیل نہیں ملتی کہ انہوں نے کلام میں کون کون سی کتابیں یہاں داخل کی تھیں۔

کچھ عرصہ بعد جب ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی تو
مغل فاتحین کے ساتھ ان کے وطن توران کے علماء کی ایک بڑی تعداد بھی ہندوستان
آئی اور چونکہ وہاں معقولات کا رواج بڑھ چکا تھا اس لئے یہاں بھی تعلیمی نصاب میں
معقولات اور علم کلام کا رواج ہوا۔ چنانچہ مولانا عیدالسمیع اندجانی کے متعلق صاحب
”ہفت اقلیم“ نے لکھا ہے کہ دوسری کتابوں کے علاوہ انھیں ”شرح المواقف“ کے پڑھانے
میں یدِ طولیٰ حاصل تھی۔ ویسے مغربی ہندوستان میں ”شرح المواقف“ کے پڑھنے پڑھانے
کا رواج ہو چکا تھا لیکن معقولات اور علم کلام کا رواج دسویں صدی ہجری کے آخر میں اپنے
منتہائے کمال کو پہنچ گیا۔

میر غلام علی آزاد بلگرامی (۱۲۰۰ھ/۱۷۸۵ء) کی صراحت کے مطابق امیر فتح اللہ شیرازی
نے علمائے ولایت کی کتب معقولات لاکر درس میں داخل کرائیں۔ تیسرے ہندوستان میں محقق
دوانی کے شاگردوں کی آمد سے معقولات کی دوسری شاخوں کے علاوہ علم کلام کو بھی
فروغ ہوا چنانچہ ملا علی قاری نے ”شرح العقائد“ پر حاشیہ لکھا مگر جب یہ حاشیہ میاں
حاتم سنبھلی کے پاس پہنچا تو انھوں نے اس پر اتنی سخت تنقید کی کہ ملا علی قاری کو ان
کا جواب دیتے نہ بن پڑا۔ اسی زمانہ میں ”شرح العقائد“ پر دوسرا حاشیہ عالی خاں بدخشی
نے لکھا جس کے اقتباسات اس صدی کے نصف اول تک معلمین و متعلمین کے حلقوں
میں مدِ خورِ اعتنا رکھے جاتے تھے مگر ہندوستان میں معقولات اور علم کلام کی ترقی کو
سب سے زیادہ مدد محقق دوانی کے تلامذہ کے آگے سے ملی۔ محقق دوانی کے
شاگرد رشید خواجہ جمال الدین احمد ان کے دو شاگرد خصوصیت سے مشہور ہیں۔ مرزا
بیان شیرازی کے سلسلہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۷۶ھ/۱۷۶۲ء) اور

اُن کے متوسلین متسلک ہیں اور دوسرے امیر فتح اللہ شیرازی جن کے سلسلہ میں علمائے ادوہ یعنی علمائے فرنگی محل اور خیر آبادی خاندان محسوب ہوتے ہیں۔

مردا جان شیرازی کے شاگرد ملا یوسف کوسج، ان کے شاگرد ملا فاضل بدخشی، اُن کے شاگرد میر تابدہ ہر دی اور اُن کے شاگرد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی تھے حضرت شاہ عبد الرحیم نے اپنے بیٹے بھائی حضرت شاہ ابوالرمانا محمد سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی۔ کون کون سی دوسری کتابیں پڑھی تھیں، ان کا پتہ نہیں چلتا۔

الجبۃ علم کلام کی کتب کا پتہ چلتا ہے۔ ”شرح العقائد“ پر خیالی کا حاشیہ اور اس کی تدریس کے زمانے میں دونوں بھائیوں میں کچھ شکر رنجی بھی پیدا ہو گئی تھی آخر میں حضرت شاہ عبد الرحیم کے والد انھیں میر تابدہ ہر دی کے پاس لے گئے اور ان ہی سے فاتحہ الفراغ پڑھا۔ اس سلسلہ میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب شاہ عبد الرحیم ان سے یہ کتاب پڑھتے تھے تو میر تابدہ نے اُن سے زمانہ میں ”میرزا بدیع شریع المواقف“ کا اقتداء لیا تھا۔ معذرت کی ترقی میں زیادہ حصّہ اس سلسلہ کا ہے جس کی ابتدا امیر فتح اللہ شیرازی نے کی، اُن کے شاگرد ملا عبد السلام لاہوری، اُن کے شاگرد ملا عبد السلام کاکڑی دیوی، اُن کے شاگرد ملا عبد الحلیم سہالوی، اُن کے شاگرد ملا قطب الدین شہید اور ان کے شاگرد ملا نظام الدین سہالوی فرنگی محلی تھے۔ مؤخر الذکر نے اپنے والد بزرگوار سے صرف متوسطات تک پڑھ کر جن دوسرے علمائے دقت سے استفادہ کیا ان میں ملا قلی جاسی، حافظ امان اللہ بناری خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ فاتحہ فراغ انھوں نے مولانا غلام نقشبند لکھنوی سے پڑھا۔ ملا نظام الدین فرنگی محلی کے شاگرد رشید ان کے بیٹے ملا عبد العلی بحر العلوم اور دوسرے شاگرد رشید ملا کمال الدین سہالوی ہیں جو خیر آبادی خاندان کے مورث اعلیٰ ہیں۔

علمائے ادوہ کی کلامی خدمات کی تفصیل سے قبل اسرافن کی ان کتابوں کا بھی

گوشتوارہ دنیا مستحسن ہوگا جو اس وقت نصاب درس میں شامل تھیں یا جنہوں نے اودھی علماء کی کلامی سرگرمیوں پر اپنا اثر ڈالا۔ اس کے بعد علمائے اودھ کے چند شاہکاروں کی فہرست مع مخطوطہ و مطبوعہ کی صراحت کے بعد ملا کمال الدین سہالوی (۱۱۷۵ھ/۱۷۶۱ء) اور ملا محمد مہین فرنگی محلی (۱۲۲۵ھ/۱۸۱۰ء) کے مختصر سوانح اور علم کلام و عقائد سے متعلق ان کی ایک ایک کاوش کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ ان علماء کے طرزِ عام کا ایک حد تک اندازہ ہو سکے۔

- ۱۔ العقائد النسفیہ - نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد النسفی (۵۳۳ھ/۱۱۳۹ء)
- ۲۔ العقائد للعصدیہ - قاضی عبداللہ بن عبدالرحمن الالبکی (۷۵۶ھ/۱۳۵۵ء)
- اول الذکر پر سعد الدین مسعود بن عمر التتائانی (۷۹۱ھ/۱۳۸۹ء) نے اور
- ثانی الذکر پر جمال الدین محمد بن اسعد الدوائی (۹۰۸ھ/۱۵۰۲ء) نے شروع لکھیں۔
- محقق طوسی نے "تجريد العقائد" مرتب کی جس پر متعدد درج ذیل شروع لکھو گئیں۔

- ۱۔ شرح تجريد العقائد - جمال الدین حسن بن مظہر الحلی (۷۷۶ھ/۱۳۷۶ء) یہ شرح آج بھی ہندوستانی شیعہ مدارس کے نصاب میں داخل ہے۔
- ۲۔ شرح التجريد - شمس الدین محمود بن عبد الرحمن الاصفہانی (۷۷۶ھ/۱۳۷۵ء) یہ شرح "الشرح القديم" کے نام سے مشہور ہوئی۔
- ۳۔ "شرح التجريد" مولانا علامہ الدین علی القوشجی (۸۷۹ھ/۱۴۷۴ء) یہ شرح "الشرح الجديد" کے نام سے موسوم ہے۔

"الشرح القديم" پر میر سید شریف الجرجانی (۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء) نے حاشیہ لکھا جو حاشیہ التجريد کے نام سے مشہور ہوا۔ "الشرح الجديد" للقوشجی کے حواشی میں جمال الدین محقق ودائی (۹۰۸ھ/۱۵۰۲ء) اور امیر محمد الدین شیرازی (۹۰۳ھ/۱۴۹۸ء) کے

حواشی قابل ذکر ہیں۔ ان میں محقق دواتی کے پہلے دو حاشیے ”القدیمہ“ اور ”المجدیدہ“
ہندوستان میں مشہور ہوئے۔

قاضی محمد الدین الایچی (۷۵۶ھ / ۱۳۵۵ء) نے جن کے متعلق لسان الغیب
حضرت حافظ شیرازی نے کہا ہے:

دگر شہنشاہ دانش عضد کہ در بنیش

بنائے کارِ مواقف بنام شاہ نہاد

انہوں نے آٹھویں صدی کے نصف اول میں علم کلام میں دو قابل قدر شاہکار
تصنیف کیے۔

۱۔ المواقف : اس پر میر سید شریف الجرجانی (۸۱۶ھ / ۱۴۱۳ء) نے شرح لکھی۔

”شرح المواقف“ پر ادھی کلہار کی شروع کا بیان آگے آئے گا۔ المواقف پر غالباً
علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی پہلے ہندوستانی ہیں جنہوں نے حاشیہ لکھا۔

۲۔ العقائد العنصریہ : اس پر بھی بہت سے علماء نے شروع و حواشی لکھے مگر جلال الدین

محقق دواتی (۹۰۸ھ / ۱۵۰۲ء) کی شرح کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ ہندوستانی عربی مدارس
میں یہ شرح زیر درس رہی ہے۔

آٹھویں صدی کے نصف دوم میں علامہ سعد الدین تفتازانی (۷۹۱ھ / ۱۳۸۹ء)
نے علم کلام میں دو قابل ذکر تصنیفات کیں۔

۱۔ المقاصد : اس کی شرح ”شرح المقاصد“۔

۲۔ ”شرح العقائد النسفیہ“ بعض ادھی کلہار نے اس کے شروع و حواشی
لکھے۔

ذیل میں ان ادھی کلہار کی کلامی سرگرمیوں کے ضمن میں ان کے شاہکار کی ایک
محل فہرست درج ہے :

۱۔ الحاشیہ علی القدریۃ والحدید

۲۔ الحاشیہ علی الشرح العنصریہ

۳۔ شرح الرسالة المباشرة

فی العقائد الاسلامیۃ

۴۔ الحاشیہ النظامیۃ علی الحاشیہ

القدریۃ الجلالیۃ علی شرح التجرید

۵۔ الحاشیہ علی الشرح العنصریہ

۶۔ الحاشیہ علی الشرح العنصریہ

۷۔ الحاشیہ علی غیر تہذیب الامم والجماعات

۸۔ الحاشیہ علی شرح المواقف

۹۔ الحاشیہ علی شرح العقائد العنصریہ

للدوانی

۱۰۔ الحاشیہ علی شرح العقائد الجلالیۃ

۱۱۔ الحاشیہ علی شرح المواقف

سید الشہین عبد الشکور سلوٹوی (۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء)

۶۱۷۴۹) نزہۃ الخواطر ۷: ۹۷

۱۱۹۱ھ/۱۷۷۸ء) نظام الدین قرنگی محلی (۱۷۷۸ء/۱۷۷۸ء)

نزہۃ الخواطر ۷: ۳۸۵

۱۱۹۱ھ/۱۷۷۸ء) نظام الدین قرنگی محلی (۱۷۷۸ء/۱۷۷۸ء)

کتب خانۃ القدیۃ۔ کاکڑی شریف

۱۱۹۱ھ/۱۷۷۸ء) نظام الدین قرنگی محلی (۱۷۷۸ء/۱۷۷۸ء)

مطبوعہ۔

شیخ بרכת من عبد الرحمن الہ آبادی

الثقافة الاسلامیۃ فی الهند ۲۳۶

سید یاقین مصطفیٰ جاتی

الثقافة الاسلامیۃ فی الهند ۲۳۵

قاسمی مبارک گوپاموی (۱۳۳۳ھ/۱۹۱۴ء)

مسلم یونیورسٹی لائبریری کلکشن، عربیہ

قاسمی مبارک گوپاموی (۱۱۶۲ھ/۱۷۴۹ء)

سبحان اللہ کلکشن علی گڑھ ۲۹۷-۲۹۸

۲۲) ملا کمال الدین سہالوی (۱۱۷۵ھ/۱۷۶۱ء)

ندوة العلماء لکھنؤ ۸۰۸

۱۱۷۵ھ/۱۷۶۱ء) ملا کمال الدین سہالوی (۱۷۶۱ء/۱۷۶۱ء)

مطبوعہ۔

احمد عبدالحق لکھنوی (۱۱۸۷ھ/۱۷۷۳ء)

نزہۃ الخواطر ۷: ۲۸۰

علامہ محمد حسن لکھنوی (۱۱۹۹ھ/۱۷۸۵ء)
ندوة العلماء ۸۰۳

احمد علی سندیلوی (۱۲۰۰ھ/۱۷۸۸ء)
الثقافة: ۲۳۷

شیخ ابوالخیر بن شہار الشرجونی (۱۱۹۸ھ)
الثقافة: ۲۳۷

شیخ ابوالخیر بن شہار الشرجونی (۱۱۹۸ھ)
الثقافة: ۲۳۷

علامہ عبدالحق کراچی (۱۲۲۵ھ/۱۸۱۰ء)
بسمان اللہ کلشن علی گڑھ ۲۹۷

علامہ محمد حسین کراچی (۱۲۲۵ھ/۱۸۱۰ء)
بسمان اللہ کلشن علی گڑھ ۲۹۷

سید دلدار علی تھیر آبادی (۱۲۳۵ھ/۱۸۲۰ء)
مطبوعہ

حسن علی ہاشمی لکھنوی (۱۲۵۵ھ/۱۸۴۱ء)
ندوة العلماء ۸۵۳

حسن علی ہاشمی لکھنوی (۱۲۵۵ھ/۱۸۴۱ء)
حبیب گنج علی گڑھ: ۲۳

عبدالعزیز بن محمد لکھنوی (۱۲۲۵ھ/۱۸۱۰ء)
ندوة: ۸۵۹

احمد بن حسن الفتوحی (۱۲۴۴ھ/۱۸۲۹ء)
ندوة: ۹۷۵

الحاشیہ علی حاشیہ شرح الموا
لمیر زاہد

الحاشیہ علی حاشیہ شرح الموا
لمیر زاہد مہروی

الحاشیہ علی شرح العقائد النصفیہ

الحاشیہ علی شرح العقائد النصفیہ

الحاشیہ علی الحاشیہ الزاہدیہ
علی شریح الموا

الحاشیہ علی حاشیہ شرح الموا

عماد الاسلام

المرسالۃ فی بحث امکان
قتل یحییٰ علی الشہید مسلم

المرسالۃ فی اجوبۃ المسائل الخمسہ

المرسالۃ فی معنی لای الہ الا اللہ

الشہاب الثاقب

۲۳۔ الحاشیۃ علی الحاشیۃ الکمالیۃ

علی شرح العقائد الجلالیۃ

۲۴۔ حل المعائد، الحاشیۃ

علی شرح العقائد

۲۵۔ الحاشیۃ علی العروۃ الوثقی

ولی الشہ بن حبیب الشہ فرنگی محلی (۱۲۷۸ھ/

۱۸۶۱ء) سبحان الشہ کلکش علی گڑھ ۲۹/۷۲

عبدالحکیم فرنگی محلی (۱۲۸۵ھ/۱۸۶۸ء)

الثقافۃ : ۲۳۶

عبدالحکیم بن عبدالب رب لکھنوی (۱۲۸۶ھ/

۱۸۶۹ء) الثقافۃ : ۲۳۶

مندرجہ بالا فہرست سے علمائے اودھ کی کاوشات کا ایک مجمل خاکہ سامنے آجاتا ہے۔ ذیل میں ملاکمال الدین سہالوی اودھ ماہرین فرنگی محلی کے مختصر سوانح کے ساتھ ان کی کلامی خدمات کا ایک نمونہ پیش ہے :

ملاکمال الدین سہالوی :

ملاکمال الدین بن محمد دولت بن محمد یعقوب انصاری سہالوی فتحپوری ۱۱۰۴ھ/۱۷۹۲ء میں فتحپور ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ آپ شیخ قطب الدین سہالوی کے بنی اعمام میں سے تھے۔ متوسطات تک تعلیم وطن میں حاصل کی اور چند درسی کتابیں سیدکمال الدین عظیم آبادی سے پڑھنے کے بعد عربی کتب و درسیات کی تکمیل ملا نظام الدین سہالوی فرنگی محلی سے کی۔

ملا نظام الدین سہالوی کی خدمت میں ایک عرصہ تک رہے یہاں تک کہ علم و فضل میں اپنے معاصرین سے آگے بڑھ گئے۔ علم کلام اور منطق میں یدِ طولیٰ حاصل کیا۔

۱۴۔ محرم الحرام ۱۱۷۵ھ/۱۷۶۱ء کو وفات پائی۔ ان کی تصانیف

میں "العروۃ الوثقی"، "شرح البکریۃ"، "لائزالامم و مذہب الحاشیۃ علی شرح المستطاب" وغیرہ

مشہور ہیں۔

”العروة الوثقی“ ایسی کتاب ہے کہ ہفت تماشاً کے مؤلف در قم طراز

ہیں:

کتابے موسوم بہ عروۃ الوثقی نوشتہ
کہ تجارتیہ علماء دین کشف غوامض و حل
وقایقہیں ہیں۔
(انہوں نے) ایک کتاب ”العروۃ الوثقی“
لکھی ہے جس کی باریکیوں کو سمجھنے اور
جس کے دقیق مطالب حل کرنے سے بڑے
بڑے علماء عاجز و حیران ہیں۔

ملا کمال الدین کے بے شمار شاگرد اودھ و بیرون اودھ میں پھیلے۔ چند نام

درج ذیل ہیں:

مولوی حمد اللہ سندیلوی، قاضی محمد نور الحق فتحپوری (ملا صاحب کے چچا زاد
بھائی)، محمد اعلم سندیلوی، ملا برکت اللہ آبادی، ملا محمد حسن فرنگی محلی، ملا محمد ولی
فرنگی محلی، مولوی احمد اللہ خیر آبادی اور محمد احسن چریا کوٹی وغیرہ۔
”اغصان الانساب“ کے مؤلف لکھتے ہیں:

از مولانا موصوف تا ایں زماں
پر کس کہ مدرس است خواہ فاضل
از شاگردی جناب موصوف بہ یک
واسطہ خواہ بہ سہ واسطہ و چہار
واسطہ از تلمذ آں عالی جناب
مولانا کمال الدین کے بعد سے
اس وقت تک جو بھی صاحب درسی
ہے یا عالم و فاضل ہے، ناممکن
ہے کہ ایک یا دو یا تین یا چار
واسطوں سے ملا کمال الدین کے

۱۔ نزہۃ الخواطر ۶: ۶۲۳؛ تذکرہ علمائے ہند: ۱۷۲-۱۷۳۔

۲۔ ہفت تماشاً۔ مرزا قتیل۔ لکھنؤ نول کشور ۱۸۵۷: ۱۲۵۔

ممکن نیست کہ بیرون آید، و در تمام
ملک ہندوستان ہر کسے کہ
صاحب علم بود در ہست و خواہد
بود ہمہ را نسبت تلمذ با واسطہا
بر آں جناب ہست و خواہد شد۔
دائرۂ تلمذ میں نہ آتا ہو۔ پورے
ملک ہندوستان میں جو بھی
صاحب علم تھا یا ہے یا ہوگا
سب کو بالواسطہ ملاکمال الدین
سہالوی سے تلمذ ہے اور آئندہ
بھی ہوگا۔

قاضی غفند الدین عبد الرحمن الایچی (۱۵۶۱ھ/۱۱۳۵۵) نے العقائد الصندیہ
کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس کی شرح جلال الدین محمد بن اسعد الدیوانی (۹۰۸ھ/۱۵۰۲ء)
نے لکھی۔ اس پر بہت سے علماء نے شروع و حواشی لکھے مگر مقبولیت عام محقق
دیوانی (۹۰۸ھ/۱۵۰۲ء) کی شرح کو ہی حاصل ہوئی۔ اسی بنا پر ہندوستانی مدارس
عربیہ میں یہ شرح نصاب درس میں شامل رہی۔

شرح العقائد الجملیہ پر بہت سے اردھی علماء نے بھی شروع و حواشی لکھے
ملاکمال الدین سہالوی نے بھی اس پر الحاشیۃ الکمالیۃ کے نام سے حاشیہ لکھا جس کا
ایک اجمالی تعارف درج ہے :

راقم سطور کی نظر سے اس کے تین نسخے گزرے ہیں۔ اول الذکر نسخہ حبیب گنج
کلکشن علی گڑھ ۲۳/۱۱ میں محفوظ ہے اس میں باوق اوراق ہیں ہر صفحہ میں انیس
سطریں ہیں۔

ثانی الذکر نسخہ سبحان اللہ کلکشن علی گڑھ ۲۹/۱۲ میں موجود ہے اس میں
پینتیس اوراق ہیں ہر صفحہ میں چوبیس سطریں ہیں۔ کہیں کہیں حواشی بھی درج ہیں۔

دونوں نسخوں کا خط نستعلیق ہے۔ تیسرا نسخہ بھی سبحان اللہ کلشن کے ۲۹۷۳ء کے تحت موجود ہے۔ اس میں چھپا نسخہ اوراق ہیں۔ ہر صفحہ میں چوبیس سطر ہیں۔ یہ بھی یہ خط نستعلیق ہے لیکن ایسا بد خط ہے کہ پڑھنا مشکل ہے۔ نسخہ کی کتابت ۱۰ ربیع الاول ۱۳۲۲ھ میں مکمل ہوئی جیسا کہ درج ذیل تحریر سے ظاہر ہے:

قد وقع الفراغ من تسويد هذا الكتاب
في يوم الاحد من سبعة عشر ربيع الاول
سنة الف ومانتين واثمان الهجرة
المقدسة.

ان تینوں نسخوں میں دیباچہ بھی نہیں ہے جس کی بنا پر کسی تہید کا پتہ نہیں چلتا

نسخہ سبحان اللہ کلشن ۲۹۷۳ء کی ابتدا ملاحظہ ہو:

بسم الله الرحمن الرحيم وتم بالخیر
قال الشارح هو انسان آة - اقول المعروف
باللام هو المطلق مع التخصيص الحاصل من
قبل اللام فهو عارض لا يمنع الاطلاق
فالمرجع هو المطلق المذكور صریحاً
والتعريف باللام والاقتضاد - المفاد
من التنوين من عوارضه كما حق
لبعض المحققين والقول لجعل المطلق
على الفرد الكامل على المجاز حتى ينتفى
الاطلاق الذي من صفات المعاني

ولذا اقال علماء النحويين مثل الرجل
 ليس بكلمة نظراً إلى تعدد المعنى وإن
 كان في اللفظ تشابه المفرد فهناك كلمتان
 وانتاء احدهما على الاطلاق والاخر
 على التقييد العارضى والتعريف قد يكون
 اسماً وقد يكون لفظياً وهذا احتملاً
 ولا بأس في اخذ الانواع في تعريف
 الاصناف والتخصيص باللائسان
 لعدم ثبوت نبوة الملك والاتفاق
 على نفى النبوة عن الجان والقول
 بنبوة مريم مرجوح فايشارة على الرجل
 لا تماسيان في المفاد الخ

ملا صاحب موصوف نے جا بجا اعتراضات بھی کیے ہیں اور عقلی و نقلی دلائل
 پیش کر کے اپنے اعتراضات کو مستحکم اور مدلل کیا ہے۔ رسالہ مذکورہ سے جہاں اُن
 کی قویٰ فکر و استدلال کا پتہ چلتا ہے وہاں اُن کے اسلوب کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔
 رسالہ کی آخری عبارت اس طرح ہے :

”فثبت أن العلم قبل وجود عين المعلوم ممكن
 والقدر الضروري - الحمد لله على هو
 وجود امر متحقق بتلك الخصوصية ولعل
 ذاته تعالى كافية لتلك الخصوصية -
 الحمد لله على إلتزام والصلوة والسلام“

علی محمد والد الکرام۔

قد تمت هذه الحاشية المرتبة على الشرح

العقائد الجلاية، صنفها المولى العالم

المحقق والخبير المدقق كمال الملة والدين

السهاوى، رحمه الله تعالى۔

كتبه العبد المذنب محمد سعيد سنة ۱۳۱۸ھ

۲۔ ملا محمد مبین فرنگی محلی

ملا محمد مبین بن ملا محب اللہ بن احمد عبدالحق بن ملا محمد سعید لیسر دوم ملا قطب الدین شہید سہالوی، ملا نظام الدین سہالوی کے وصال سے چار سال قبل ۱۱۵۷ھ/۱۷۴۵ء پیدا ہوئے۔ ملا محمد حسن فرنگی محلی ۱۱۹۹ھ/۱۷۸۵ء سے اکتساب کیا۔ ایک طویل عرصہ تک ان سے استفادہ کیا اور اپنے معاصرین میں ایک بلند علمی مقام پیدا کیا۔ حسب دستور فراغت درس کے بعد تدریس و افادہ کی بساط بچھائی اور تصنیف و تالیف کا مشغلہ شروع کیا۔

منطق میں ”سلم العلوم“ کی ایک بسیط شرح لکھی جو علماء و فضلاء کے حلقوں میں ”شرح سلم العلوم للملایین“ کے نام سے مشہور و مقبول ہوئی۔ اصول فقہ میں ”سلم الذبوت“ کی شرح لکھی۔ ”میرزا ہد رسالہ“، ”میرزا ہد ملا جلال“، شرح ہدایۃ الحکمتہ للملا صدر الدین شیرازی اور ”میرزا ہد شرح المواقف“ پر گراں قدر حواشی و شروح کے علاوہ دیگر رسائل اپنی یادگار چھوڑے۔

۲۲ ربیع الآخر ۱۲۲۵ھ/۱۸۱۰ء کو لکھنؤ میں وفات پائی اور باغ مولوی انوار

میں مدفون ہوئے۔

”المواقف“ قاضی عضد الدین الالبکی (۵۶/۱۲۵۵ھ) کی مشہور تصنیف ہے جس کا ذکر گذشتہ صفحات میں گزر چکا ہے اس میں درج ذیل چھ موقف ہیں :

۱۔ علم، حقیقت وغیرہ (Epistemology)

۲۔ امور عالمہ، وجود، عدم، قدم، حدوث، علت و معلول وغیرہ (Ontology)

۳۔ اعراض (Properties)

۴۔ اجسام، فلکی وارضی

۵۔ الہیات۔ باری تعالیٰ، صفات و افعال کی بحث

۶۔ سمعیات۔ نبوت، معاد، امامت کے مباحث

”شرح المواقف“ پر میرزا ہد ہروی کے حاشیہ پر ملائین نے حاشیہ لکھا۔
”الحاشیۃ علی الحاشیۃ الزاہدۃ المعلقۃ علی شرح المواقف“ کا ایک نسخہ مسلم یونیورسٹی
کلکشن عربیہ مذہب (۷۳) میں موجود ہے۔ یہ مخطوط ایک سواڑسٹھ اوراق پر مشتمل ہے،
ہر صفحہ میں تینیس سطور ہیں۔ خط نستعلیق ہے، میرزا ہد کی عبارت ”قولہ“ اور اپنی عبارت
”قال“ سرخ روشنائی سے لکھی ہوئی ہے۔ ابواب کی تفصیل نہیں ہے لیکن میرزا ہد
کے اقوال کی اسی طرح پورے نسخہ میں تشریح و توضیح کی ہے۔
نسخہ کی ابتدا اس طرح ہے :

الحمد لله رب العالمین والصلوة علی سولہ

محمد وآلہ اجمعین۔ قولہ انت تعلم آکا۔

۱۔ نزہۃ الخواطر ۷ : ۳۰۲-۳۰۴، تذکرہ شہنائے ہند : ۳۱۱-۳۱۲، باقی درس نظامی۔

ملفوظ محمد رضا انصاری (مکتبہ صوفیہ) ۱۳۸۰ھ۔

من ايراد الكلام على هذه المنهج الا يراد مع
 ان مقصد المحشى توجيه كلام صاحب المواقف
 وتوضيح مراده، فهذا الكلام ليس على ظاهره
 بانه ان صاحب المواقف عرف الامور العامة بقوله
 ما لا يختص بقسم من اقسام الموجودات هي
 الواجب والجوهر والعرض فاما ان يشمل
 الاقسام الثلاثة كالوجود فانه يشمل الثلاثة
 اذ يقال لكل واحد منها انه موجود أو
 يشمل الاثنين منها كما لا مكان الخاص الخ
 اخرى عبارت يري :

هذا ما تيسر بفضل رب العلمين للعبد العاصي
 المسكين المذنب عوب محمد صديق تجاوت الله عن
 سيئاته يوم الدين في حل مغلقات الحاشية
 الزاهدية المعلقة على شرح المواقف في
 العقائد الدينية، والله الموفق للاختتام
 وعليه التوكل وبه الاعتصام هذه
 الرسالة بلطف خاتم الرسالة.

خلافتِ عباسیہ اور ہندوستان

از مولانا قاضی اطہر مبارکپوری

ہندوستان میں ۱۱۵ سالہ عباسی دورِ خلافت کے مغزوات و فتوحات اور اہم واقعات و حادثات، عباسی امار و حکام کے ملکی و شہری انتظامات، عرب و ہند کے درمیان گونا گوں تجارتی تعلقات، بحریہ کے ماتحت بحری امن و امان کا پیام، ہندی علوم و فنون اور علمائے اسلامی اور علوم و فنون اور علمائے اسلام اور ہندی موالی و ممالک وغیرہ مستقل عنوانات پر نہایت مفصل و مستند معلومات پیش کی گئی ہیں۔ نیز یہاں کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے عالم اسلام سے علمی و فکری اور تہذیبی و تمدنی روابط کی تفصیلات درج ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عباسی خلفاء و اہل اہل نے پہلی بار افسانوی ہندوستان کو دنیا کے سامنے حقیقی رنگ میں پیش کیا ہے۔

قیمت غیر مجلد چالیس روپے

مجلد عمدہ ریگزمین پچاس روپے

ملنے کا پتہ: ندوۃ المصنفین، ارجو بازار جامع مسجد دہلی